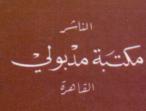

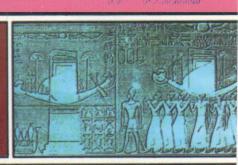

35,913,415

مراجعة لدكتور محمود ماهر ترجمة صلاح الدين رمضان

لم تحظ حضارة في العالم على مر العصور باهتمام واحترام وإعجاب شعوب الأرض مثلما حظيت الحضارة الفرعونية . فهي حضارة فاق سحرها وتقدمها باقي الحضارات القدعة والحديثة .

وأرتبطت الحضارة المصرية القديمة بالأفكار الدينية ارتباطاً وثيقاً ، وتميزت باستخدام الرموز في تجسيد أفكارها . فأشكال الحيوانات والطيور التي أقترنت بآلهة عديدة ما هي إلا تعبير عن صفات معينة ، هي في مجملها صفات لآله واحد منذ بداية الخليقة .

هذا المعجم الذي بين أيدينا الأن هو خير دليل لتوضيح وتفسير مظاهر الحياة الفرعونية من رموز وأشكال الآلهة التي يراها الزائر على جدران المعابد والمقابر ومقتنيات المتاحف، والتي كان لكا منها أسدارها عند المصدى القديم

وهذا المعجم يشرح ويفسر أكثر من ثلاثمائة موضوع من الآثار «مانفرد الآثار «مانفرد للصرية القديمة ، كتبها مؤلفة عالم الآثار «مانفرد لوركر » بدقة علمية بالغة ، وفي أسلوب مبسط بعيد عن التعقيد رتبت أبجدياً مما يفيد القارئ العادي والباحث المتعمة

وتقدم دار مدبولى للنشر هذه الترجمة الدقيقة لهذا المعجم باللغة العربية ، وفي نفس الوقت الذي ينشر فيه بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها ، وذلك أسهاماً منها في نشر الوعي الأثرى والحضارى .

مذه السلسلة تضم

- الطب المصري الفديم
-) تاريخ الف: المصرى القديم
- تاريخ توت عنخ آمون ويتبعه تاريخ عالم ○ تاريخ توت عنخ آمون ويتبعه تاريخ عالم
- . O الأثر الجليل لقدماء وادى النيل
-) الموارد والصناعات عند قدماء المصريين مرور المرور المرور المرورين
 - - 0 النيل في عهد الفراعنة
 - وادي الملوك
 - O الموتى الفرعوني صدر
 - C آلهة المصريين
 - O عندما حكمت مصر الشرو O نهاية مدينة فرعونية
 - مفتاح اللغة المصرية القديمة
 - بغية الطالبين في علوم وعوائد وصناع
 قدماء الصدية
 - قدماء المصريين ○ النظافة في الحياة اليومية عند المصريين
- ؛ دليل الآثار المصرية في القاهرة والجيزة

MADBOULI BOOKSHOP

6 Talat Harb SQ. Tel.: 5756421

مكتبة مدبولى

٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة - ت : ٧٥٦٤٢١

معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة

الكتـــاب : معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة

الــــكــــاتـــب : مانفرد لوركر

المترجم: صلاح الدين رمضان

المسراجسع: الدكتور محمود ماهر

الناشــــر : مكتبة مدبولي - ٦ ميدان طلعت حرب القاهرة

ت: ۲۱ ۲۹ ۵۷۵ ـ تليفاكس: ۲۸۵ ۲۵۷۵

الطبيعية : العربية الأولى عام ٢٠٠٠ (الترجمة الكاملة).

رقم الايداع: ١٣٠٢٢ / ٩٩

التـرقـيم الدولى: 0 - 878 - 208 - 977

لوحــة الغــلاف: محمد لطفي

معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة

تأليف مانفرد لوركر

مراجعة الدكتورمحمود ماهر ترجمۃ صلاح الدین رمضان

الناشر مكتبت مدبولى ترجـمـة كــتـاب : MANFRED LURKER

THE GODS AND SYMBOLS OF ANCIENT E GYPT

AN ILLUSTRATED DICTIONARY

with 114 illustrations

THAMES AND HUDSON

المحتويات

الصفحة	
4	- مقدمة في عالم الرمز عند المصريين
19	- التاريخ الحضارى والدينى لمصر.
44	- خريطة مصر
٣١	- الموسوعة
704	- قائمة زمنية
V . A	 مراجع مختارة

"يهتم المصريون كل الاهتمام بسائر الشعائر المقدسة وعلى الأخص ما يتعلق بالموضوع التالى: مع أن مصر تقع على حدود ليبيا، إلا أنها ليست مرتعا للحيوانات المفترسة. لكن المصريين يقدسون كل الحيوانات التي توجد في بلادهم - مستأنسة كانت أم غير مستأنسة - وإذا أردت أن أتكلم عن الأسباب التي قدست من أجلها الحيوانات، لاستطردت في حديثي إلى الشئون الدينية التي أتحاشي بوجه خاص الخوض فيها بالتفصيل. أما ما ذكرته بصورة سطحية عن هذه الأمور، فقد اضطررت إلى ذكره في سياق الحديث. وهذه هي السُنة المتبعة فيما يتعلق بالحيوانات».

هيردوت - يتحدث عن مصر - الكتاب الثاني - ٦٥. ترجمة د. محمد صقر خفاجة

مقدمة في عالم الرمن عن المصريين

لم يكن العالم الروحاني للمصريين القدماء مفهوماً لدى الثقافات الغربية خلال القرن العشرين. فالأشكال الرمزية وجدت جنبا إلى جنب مع الأشكال السحرية، وغالباً ماكان يتم دمجها بطريقة معقدة مع بعضها. وبتحدث عالم المصريات الألماني «سجفريدشوت» بوضوح عن الرمز والسحر باعتبارهما من الأشكال البدائية لفكر المصريين، لدرجة أن القرارات الخاصة بشئون الدولة تتخذ عن طريق الرموز السحرية والتلميحات ذات الطبيعة الأسطورية. ويجب ألا يغيب عن الأذهان ما يعن لنا من خواطر في أن تفكيرنا العقلي المعتمد على الأسباب قد يبدو غريباً لدى سكان وادي النيل. فهؤلاء السكان لم يسكنوا عالماً من الخيالات، بل عالماً مليئاً بالصور والرسوم. ويبدو لنا هذا العالم الخاص بالمصريين وكأنه يناقض نفسه، وذلك لأننا لانستطيع أن نقرب ملامح ذلك العصر لمفهومنا الحالي.

فقد نجد أنه مما يوجب السخرية من الفنان المعاصر أنه يمثل السماء على هيئة بقرة أو أن توقر حشرة على أنها رمز لإله الشمس ولكن في العصور القديمة، وبين شعوب لها نظرة أسطورية للعالم المحيط، فإن الأسس المنبثقة لم تكن ذات اسباب منطقية، ولكنها كانت ذات دلائل تحكمها الصور. وتشبها بالشمس التي تغرب جهة الغرب كي تبدأ حياتها المتجددة في الصباح، فقد سادت عملية دفن الموتى في الجزء الغربي من الأقليم المسكون كي يتمكنوا أيضاً من الحصول على حياة جديدة. ويعتمد الاستدعاء الرمزي بأكمله على أشياء مفترضة هي في النهاية اتصال حقيقي بالأشياء تعتمد على العلاقة بين العالم الصغير(الانسان) والكون المنظور (الكائنات)، مثلما نفهمها بداهة بواسطة العقل، وبواسطة العين عن طريق الرؤية، ولم يكن العالم في نظر البشر الذين عاشوا في العصور القديمة سوى وحدة متكاملة أكثر مما هو بالنسبة لنا. باختصار أكثر يمكن القول بأن الكون يقدم لنا ألغازاً أقل مما أعطى للبشر في العصور القديمة والكلاسيكية، بل أكثر من ذلك فإن «العصر القادم للعالم» مرتبط باتساع آفاق فهمنا الحالي. ويحاول الانسان في العصر الحديث أن يفهم العالم المحيط به بواسطة أخذ المقاسات واجراء العمليات الحسابية، ثم يقوم بالتشريح والتحليل. كما أن المصريين القدماء والبابليين وإلى حد ما الاغريق استخدموا الصور وكانت نظرتهم للعالم واسعة الادراك. وقبل أن يحاول الانسان احصاء عدد النجوم وضعها في مجموعات على هيئة أشكال. وهكذا أصبحت القبة الزرقاء المرصعة بالنجوم أعظم الكتب المصورة الملزمة للبشرية. وقاد الانسان هذا العالم الخيالي (التصوري) نحو العالم المقدس ونحو معنى الوجود، وحاول تفسير هذا المعنى باستخدام الصور.

وأخيراً فإن محاولة تحليل الرموز تعتبر محاولة تخيلية وغامضة لأنها تجاوز حدود الشكل الثابت. ومن الحطأ افتراض أن الانسان الذي يحاول تحليل بعض الرموز يتناول رموزه بالضرورة من أجل الوصول إلى الحقيقة. ومن المحتمل أنه كان يفهم صورة كل شيء يمكن أن يلاحظه في الحال. وللانسان صاحب النظرة السحرية للعالم وجهة نظر خالفة، فهو يرى في الشكل وأصله وحدة واحدة، وعلى ذلك فإن الرمز بالنسبة له واقع وحقيقة. ولايعني اللون الأحمر بالنسبة له الحياة فقط، ولكنه مخضب بالحياة، وقد يجعل البعث ممكناً بعد الموت ولايعني الاسم بالنسبة له تجديد الحياة فقط، بل كان عنصرا أساسياً لوجوده. ومحو الاسم يعني الحاق الضرر بالانسان الذي يحمله، ففي نصوص الأهرام كانت العلامة الهيروغليفية التي تمثل الثعبان يتم طعنها بعدة سكاكين. وتبدو كثير من الحيوانات بدون أرجلها أنه، وكل ذلك يعني تصوير الحيوانات الخطيرة عديمة الأذى. وكان السحر المصري جميعه متأصلاً في الاعتقاد في القوى الحفية التي توثر تأثيرات خارقة في الطبيعة، وأطلق عليها المصريون «حكاو». وكانت هذه القوة جزء من طبيعة خارقة في الطبيعة، وأطلق عليها المصريون «حكاو». وكانت هذه القوة جزء من طبيعة الآلهة، ولكن كان من الممكن أن يستخدمها الخبراء مثل الكهنة الجنازيون الذين كان صميم عملهم طرد الأرواح الشريرة لقوى الموت بالرقى والتعاويذ، ثم حماية الوجود الدائم للمتوفي فيما بعد.

ليس من الضروري أن يكون السحر والدين مطلقين اتفاقا، وذلك لأن تصورات السحر أصلا تنتمي الى النظرة الحتمية للعالم، بينما يهتم الدين بالعلاقة بين الانسان والإله، وذلك لأنه كثيراً ما تختلف تصورات الطبيعة الإلهية، كذلك تختلف وجهات النظر العالمية. ومن الممكن وضع تحديدات أساسية بين الدلائل السحرية والأسطورية والمنطقية التي تقارن بالنوم والحلم وحالة اليقظة. وتوجد التفسيرات السحرية خاصة بين شعوب ليس لديها لغة مكتوبة، وتعلم أن جميع المظاهر الطبيعية مرتبطة «بالأشتراك في الغموض»، وبظهور الكتابة والثقافة المكتوبة يحدث عادة انتقال إلى المسببات الأسطورية. ويتوقف الانسان عن فهم العالم باعتباره عالم مركب واعتبر نفسه شريكاً في الاستقطاب الكوني. وتكشف الأسطورة عن العالم باعتباره عالم مركب واعتبر نفسه شريكاً في الاستقطاب الكوني. وتكشف الأسطورة عن تحرير النفس من البيئة المحيطة بها، ويخترق الإنسان الفضاء والزمن للمرة الأولى. وكان مفهوم الأساطير لـدى المصريين القدماء عبارة عن انجازات الآلهة في بداية العالم، ولكن تفهوم الأساطير لـدى المصريين القدماء عبارة عن انجازات الآلهة في بداية العالم، ولكن تلك الاحداث كانت رموزاً تعبر عن التنظيم الحالي للأشياء، فإله الهواء «شو» يفصل تلك الاحداث كانت رموزاً تعبر عن التنظيم الحالي للأشياء، فإله الهواء «شو» يفصل

^(*) كان ذلك في النصوص السحرية حيث يخشى المصري القديم ان تدب الروح في تلك الطيور والحيوانات فتفقد النصوص بعض حروفها وتصبح عديمة القيمة. (المترجم).

السماء «نوت» عن الأرض «جب» وهو عمل رمزى يبرز الشعور بالسمو والانحطاط، والنور والظلام، والخير والشر. وحتى عندما تختص الأسباب السحرية في نظرية العالم الأسطورية فإنها على أية حالة تبقى قوة مؤثرة تجد لها صدى حتى في عالمنا العقلاني.

والتعبير الأول لنظرة العالم السحرية هذه في أرض النيل يوجد في الفن وفي الزخارف الهندسية التي ترجع إلى العصر الحجرى الحديث Neolithic Period فطراز رسم عظم سمكة الرّنجة herring bone في منطقة مرمدة بني سلامة في مصر السفلي (الدلتا)، وكذلك الأواني السوداء من مصر العليا التي ترجع إلى حضارة تاسا، وهذه الأواني المحززة بخطوط ملئت بمعجون أبيض لايرجع أصلها فقط إلى تحديدات المواد والصناعة، بل بدافع الاحساس الفطرى للانسان نحو الأسلوب الفني والتقليد. ومن الأفضل لنا أن نفهم هذه الزخرفة باعتبارها أشكالاً رمزية.

والحضارة المصرية كلها ذات أصل ديني. فعلم الفلك قد ظهر من الحاجة إلى الحصول على التوقيت الضروري للطقوس والشعائر، وعلى سبيل المثال ظهور نجم الشعرى اليمانية sothis والمراحل المختلفة لشكل القمر.

واهتمت أقدم الخرائط بـ «جغرافية العالم الآخر» ورسمت على أرضية التوابيت كعلامات للطريق إلى العالم السفلى. وينتمى الأطباء إلى طبقة الكهنة. وكانت توجد قوانين على هيئة أوامر دينية من أجل المحافظة على الصحة والوقاية من المرض. وكانت إدارة الدولة تهتم بادراك قدسية الملكية أى أن خدمة الفرعون تعنى خدمة الإله. وكان القضاة الرسميون يحملون لقب «كاهن الحق».

ويضع الآله الخالق القوانين بنفسه، ويحافظ الملك عليها. وحتى تفهم الفنون والآداب فلابد أن يبدأ الانسان من أصولها الدينية، فلم يكن الغرض من الفن المصرى تنمية الاحساس بالذوق والجمال، ولكن لانجاز أغراض العبادة وإقامة الطقوس الدينية وأعمال السحر. وباختصار فاننا لانستطيع أن نتحدث عن الفن بالمفهوم الغربي، فتماثيل عصر بناة الأهرام، وكذلك الرسوم الموجودة في المقابر في طيبة، لايمكن اعتبارها كلها مستنسخات لحقيقة مرئية لأنها لم تعنى أنها كانت نسخاً مصورة بل كانت رموزاً.

ومن الحقائق المعروفة جيداً أن الفن المصرى كان أمينا على التقاليد التي تعنى كذلك فهم الدوافع الرمزية، وحتى فن عصر العمارنة بدوافعه المحدودة لم يكن فنا مبدعاً خلاّقا تماما مثلما يمكن أن نعتقد. وقد أشار «اريك هورنونج» إلى أنه حتى الدوافع المثالية لهذه الفترة مثل الأذرع المستدة من الشسمس، كانت ممثلة فعلا في الدولة الوسطى، ليس في الرسوم المصورة، ولكن في الصور الموجودة في الأدب. وعلى العموم فإن كناية وشكل الفن المصرى القديم قد تم تثبيتها تماماً في بعض الأوقات، ولكنها كانت قادرة على التعديل والتحوير بالرغم من صلابته وصرامته. وصورة النمر الأرقط المجنح كانت رمزاً لكل من السماء والشمس. واعتبرت شمس الصباح على هيئة صقر في صورته الممثلة للابن، وشمس المساء كانت تشاهد على هيئة إنسان في صورته الممثلة للأب. وحسبما ذكر كل من «ولفجانج، وشتيندورف» فقد تطورت الصورة الأصلية «للنمر الطائر» إلى «الشمس الطائرة» (القرص المجنح). وقد حركت كل من الأحجار الكريمة، وزهرة اللوتس، والضفدعة، وطائر البلشون heron «مالك الحزين»، والقارب ثم الأهرام، روح المصرى الذي غاص في باطن الأشياء، ومن ثم واجه الأبدية. ولذلك واجهت ثروة من الدوافع الرمزية أي شخص يدرس الديانه والآداب المصرية. ولما كان الغرض من جميع الرموز الحقيقية هو توجيه الفرد ينحو مركز الوجود بعيداً عن الاجتماعات الظاهرية الخارجية للحياة، فإن جميع المظاهر نحوم مركز الوجود بعيداً عن الاجتماعات الظاهرية الخارجية للحياة، فإن جميع المظاهر الطبيعية الرمزية انتهت إلى قليل من الأنواع المثالية.

وتبلورت الرمزية جميعها حول أقطاب الوجود وحول المجيء إليه والذهاب بعيداً عنه (أى الموت) وكذلك حول الضوء والظلام، والخير والشر. ويشير الرمز الحقيقي دائما إلى ما هو أبعد من الموجود والحالى، لأنه علامة على السطريق إلى العالم الآخر. وتوجه جميع الأشياء، والعديمة القيمة، والعقل الانساني رمزياً إلى شيء آخر أكثر سمواً. وتشير كل شذة إلى الكل كما أن كل شيء سريع الزوال يعتبر صورة للأبدية. وبالرغم من أنه من الممكن أن يشير الجزء إلى الكل فإنه من المستحيل أن يحل محله، لأن الرمز دائماً عامل مساعد إلى ما يشير إليه، وليس الغرض من الرموز أن تزيح الستار عن العلاقات الخفية بين المظاهر الطبيعية الأرضية بطريقة منطقية، ولكن لتشير إلى الأشياء الغير منطقية.

ومعرفة النظام الكونى كان أحد الأسرار التى كانت خافية على العالم الدنيوى. وبهذه الطريقة يمكن أن نفهم لقب «سيد الأسرار» الذى كان شائعاً فى الدولة القديمة، وهو رمز يعنى بتوجيه الشخص المبتدىء فى المعرفة إلى شىء أسمى، ويكشفه له فى نفس الوقت، ولكنه يجب أن يخفيه كذلك عن الإنسان الجاهل. ولم تكن معرفة مدلول الصور متاحة لكل انسان، ولنأخذ على سبيل المثال لقب «سيد أسرار غرفة الرداء الملكى» فلم يكن أحد الأشخاص القلائل فقط الذين يعرفون كيف وفى أى مناسبة تلبس القطع المختلفة من ملابس

الكهنة الملكية، بل يعرف أيضاً أين نوضع كل قطعة خاصة من الملابس أو كل قطعة من الحلى طبقاً للأساطير، وكانت عملية الكساء نفسها عملاً رمزياً.

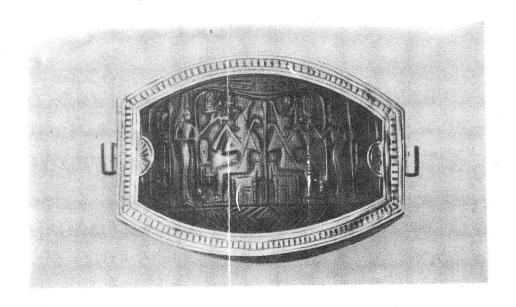
وللرمز معنى متعدد ومعقد، ولذلك فمن غير الممكن غالباً أن نشرح أصله والغرض منه بطريقة مرضية، ويبدو الرمز في بعض الأحيان وكأنه يناقض نفسه، وفي الحقيقة توجد الرموز التي تشير إلى كل من قطبي الوجود أي الحياة والموت، والخير والشر. ونحن غالبا ما نواجه هذا التناقض الوجداني في أرض النيل. فقد اعتبر الإله أوزيريس على سبيل المثال الها للعالم الآخر وهو في نفس الوقت أيضاً سيداً للسماء، وكان بمثابة الشمس الغاربة والشمس المشرقة، ومن الممكن أن يقتله أخوه ست ثم يظل خالداً.

وهذه الطبيعة المتناقضة واضحة خاصة مع بعض المعبودات الإناث. فمن الممكن أن تظهر المعبودة «باستت» في صورة قطة لطيفة أليفة ارتبطت مع النساء بالموسيقي والرقص. وتظهر نفس المعبودة أيضاً ولكن تحت اسم «سخمت» على هيئة سيدة مدمرة مخيفة متعطشة لدماء القتل ممثلة برأس لبؤة.

وعندما نتعرف أولاً على الكمية الهائلة والصعبة الوضوح من المظاهر الرمزية، فقد يعتقد البعض جيداً أنه تم ابتكار الرمز بشكل قهرى، وطبقاً للإختلافات الشخصية، ومما يخالف ذلك هو حقيقة أن الرموز غير محدود بالزمان والمكان ولكنها تتبع على نطاق واسع بعض القواعد المستقلة من التقاليد الموروثه والدين. وقرر علماء النفس أن الصور والخيالات لاتقترب من الانسان في العالم المرئى فقط، ولكنها توجد كذلك في أعماق نفسه، في منطقة العقل الباطن «اللاشعور». وأطلق عالم النفس السويسرى «كارل جوستاف يونج» على هذه الصور اسم «النماذج الأصلية»، وقد تظهر تلك الخيالات للشخص إلى الآن في الأحلام أو في أحلام اليقظة.

وتدخل الأمثلة الأصلية العقل الواعى على هيئة رموز وأساطير، وهكذا تنتمى رموز كل من القط والأسد إلى «الأم العظيمة» أى النموذج الأصلى، فهى التى تلد، وهى التى تلتهم أو هى الإلهة الأرضية التى تخرج منها جميع أنواع الحياة، والتى تنتمى إليها جميع أنواع الحياة. وطالما أن النماذج الأصلية توجد فى أرواح ونفوس جميع البشر، فإنها تستطيع الدخول إلى سطح الشعور فى جميع الشعوب فى جميع الأزمنة. وتوجد أيضا النماذج الأصلية المشهورة جداً من الأديان الأخرى، وكلها من الأم العظمى magna mater والاله الموجود على الأرض وماء الحياة والصدر المقدس والطريق إلى العالم الآخر، توجد فى دائرة أفكار وخيالات المصرى القديم.

ويتم التعبير عن المثال الأصلى للإله الموجود على الأرض في الرمزية الملكية، وطبقا للتقاليد الأسطورية، فقد حكمت آلهة متفرقة على أرض النيل في الأزمنة العتيقة. وقد ارتبط هذا المفهوم بأوزيريس ابن اله الأرض «جب» والهة السماء «نوت». وما أن أصبح ملكا بصعوبة رفع الشعب المصرى من حالته البدائية والبائسة وجعله يعرف خيرات الأرض ومنحه القوانين وعلمه احترام الالهه. وبعد وفاة أوزيريس خلفه ابنه حورس ملكا على مصر. وقد تأسست جميع الرموز الملكية المصرية على الأفكار المتكاملة بأن أوزيريس كان آخر ملك متوفى، وأن حورس الملك يجلس على «عرش الأحياء». وعلى ذلك فقد يبدو حكم ملكى للبسطاء، وكأنه حكم الملك الاله، ويعتبر الملك في نظر رعيته التجسيد المرئى للإله حورس.

سوار من العقيق من عصر أمنحتب الثالث (١٤١٧ - ١٣٧٩ ق. م)، وهى واحدة من خمس لوحات مشهورة نحت بمناسبة العيد الثلاثين للفرعون، ربما كان الاحتفال الأول فى السنة الثلاثين من حكمه. يبين المنظر جزء من احتفالات «الحب سد» حيث نرى أمنحتب جالساً داخل الجوسق المزدوج للاحتفال. وعلى جانبه الأيسر يرتدى التاج الأبيض لمصر العليا، وعلى الجانب الأيمن يرتدى التاج الأحمر لمصر السفلى، وتقف الملكة «تي» أمامه تقدم علامة العنخ (الحياة) والرمز الخاص «بمثات الآلوف من السين». وعلى السطح الخلفي للمنظر كتبت ألقابه كاملة تبجله باعتباره الاله الطيب، سيد الأرضين الذي وهبت له الحياة إلى الأبد. الحليات الذهبية عبارة عن مجموعات حديثة صنعت على طراز أمثلة قديمة.

متحف المتروبوليتان للفن - نيويورك - مجموعة كارنرفون ١٩٢٦.

وأصبح الملك أوزيريساً في نهاية حياته باعتباره خليفة لأوزيريس الذي حكم البشر الفانين ذات مرة. وبعد الأسرة الرابعة أصبح الملك معروفاً بأنه ابن إله الشمس رع أو ببساطة باعتباره «الصورة الحية على الأرض» لأبيه. ويبين معبد امنحتب الثالث في الأقصر كيف أن إله الشمس وهو آمون في هذا العصر اتخذ هيئة الملك الحاكم وأنجبه، وبهذه الطريقة تأكدت الخلافة المقدسة للحاكم التالي. وأخيراً وجد صدى لهذا النموذج الأول. ولو أنه ضعيف جداً. في نظرية الحق المقدس للملوك في الحكومات الملكية الغربية.

وطالما لم يكن الملك المصري المحور الرئيسي فقط في التاريخ السياسي بل وفي الحياة الدينية ايضاً، فاننا سوف نعتبره مع رمزيته الملازمة له مرتبطين ارتباطاً وثيقاً. ويبدأ عصر جديد مع كل ملك جديد حيث كان كل اعتلاء للعرش بمثابة تكرار لحوادث اسطورية وتاريخية ثلاثة. . . الأولى انتشار الرخاء وفرض النظام بواسطة أوزيريس، والثانية انتصار حورس على أعدائه الذين يريدون اغتصاب حكم مصر منه، والأخيرة اتحاد مصر العليا والسفلى.

وقد اعتبر طائر أنثى العقاب رمزاً لمدينة «الكاب» في مصر العليا، والكوبرا رمزاً لمدينة «بوتو» في الدلتا، وكأنهما الحيوانان الحاميان للأرض. ونشاهد على التوابيت الثلاثة وعلى قناع الوجه الذهبي للفرعون الشاب توت غنج آمون العقاب والكوبرا على الجبهة وهما يرمزان للأرضين. ويرتبط العقاب كطائر مقدس بالالهة نخبت التي ترمز للتاج الأبيض لمصر العليا (الصعيد)، بينما تشير الكوبرا إلى الإلهة واجت التي ترمز للتاج الأحمر لمصر السفلي (الوجه البحري). وعلى ذلك فقد كان التعبير بالحيوانين الحاميين وبالتاجين وبالربتين تعبيراً عن الاحساس بالثنائية لدى المصريين القدماء، أي أن العالم قد ادرك من خلال الأحاسيس أنها بزغت مع التقسيم لوحدة أصلية.

وبينما كانت توجد حركة تبادلية شديدة في الأساطير الإغريقية للانتقال من مناطق الآلهـة إلى مناطق البشر، فإن تلك المناطق في الديانة المصرية كانت تنقسم بشدة، وتوجد صلة واحدة قوية فقط تتم عن طريق الملك. ومن هنا تجنبنا عن عمد استعمال لفظ «الفرعون». ففي الدولتين القديمة والوسطى تعنى كلمة «بر ـ عا» القصر الملكي (حرفيا: البيت العظيم). ومنذ الأسرة الثامنة عشرة وفيما تلاها كان يشار إلى الملك نفسه أيضاً بهذه الطريقة. ومنذ الأسرة الثانية والعشرين استخدمت الكلمة كلقب أمام الأسم الملكي. وكانت الشعائر المقامة عند اعتلاء الملك للعرش مليئة بالرمزية. وأول تلك الشعائر هو تطهير المرشح للعرش بماء الحياة حتى «يصير شاباً مثل رع» الذي يطهر نفسه قبل أن يركب السفينة في رحلته عبر السماوات وفي المساء، ومثل يوم التتويج الذي يطلق عليه إقامة عمود

«جد». ومن المحتمل أن ذلك كان طقساً للخصوبة. وكان التتويج نفسه طبقاً للنقوش الموجودة تشهده الآلهة. وبعد التتويج يصوب الملك سهماً في اتجاه الجهات الأصلية الأربع للكون، والتي تعنى رمزياً سيطرته على حكم العالم أجمع.

ويصون الملك النظامين الأرضي والسماوي، فهو مثل الآلهة ناقل للحياة التي يحمل رمزها في يديه، وهو علامة العنخ وكان يرتدي على إكليله أو تاجه الثعبان الذهبي (الكوبرا) رمزاً لعين الشمس المتقدة التي تدمر جميع أعداء الضوء. وعادة عند انتهاء الثلاثين سنة الأولى من حكم الفرعون، وعلى فترات متقاربة فيما بعد كان الفرعون في حاجة لطاقة متجددة من القوة الإلهية، ولكي يتم ذلك كان يحتفل بعيد اليوبيل (الحب سد)، ويبدو أن تمثالاً للملك كان يدفن في المساء السابق. ولكن تم تفسير هذا الطقس تفسيراً جديداً على أنه من الممكن أننا قد حصلنا على بقايا قتل طقسي للملك في تلك المناطق الأكثر تقدماً لعيد اليوبيل» (هلك ١٩٥٦). وكان طقس قتل الملك يتم أيضاً بين الشعوب الأخرى القاطنة على ضفاف نهر النيل مثلما حدث في مملكة مروى، حيث كان الكهنة يقررون وقت التضحية حتى العصور البطلمية (وينرايت ١٩٣٧). وإذا لاحظ أحد طقس قتل الملك على أن موت لأجل التضحية عندئذ ندرك إدراكاً كاملاً معنى الكلمة. فالشعب قد قدم أعظم ممتلكاته الثمينة على أمل الحصول على قوة حيوية ضرورية. وطالما أن حياة جديدة نشأت من الإله المقتول أوزيريس وباعتباره ملكاً كذلك ومن خلال موته كان عليه أن ينقذ الاستقرار الدائم لشعبه. وفي عيد اليوبيل انتقلت عادة قتل الملك في عصر ما قبل الإسرات إلى طقس من أجل إطالة حياته. وحقيقة أن الاحتفال كان يتم بعد ثلاثين عاماً من اعتلاء العرش، فمن الممكن أنه حدث نتيجة لثورة العام الثلاثين للنجم زحل satarn الذي كان أكثر الكواكب شهرة في مدار الشمس، وفي المنطقة الجنوبية للهند القديمة ثم القتل الطقسي للملك بعد فترة حكم اثنى عشر عاماً. وفي هذه الحالة كانت ثورة كوكب المشتري Jipiter العامل الفاصل. وقد أثبت فروبنيوس Frobenius بنفسه في حالة الشعوب المتخلفة ثقافياً أن وضع الأبراج كان حاسماً في تحديد الوقت من أجل الموت الطقسي. وفي كردفان في السودان كانت جميع النيران تطفأ حتى ينصب الملك الجديد على العرش. وبموت الحاكم يتلاشى القانون والنظام (اللذان يرمز لهما باللهب)، وبنفس الطريقة نرى أن احتفال «إشعال النار» قد استمد معناه الخاص في احتفال عيد اليوبيل المصري، فيشعل الملك بنفسه ناراً جديدة. وهكذا يؤكد وجود الضوء وقيام الحياة.

وحتى ننتهى من هذه المقدمة عن عالم الرموز لدى المصريين القدماء فهناك تحذير مباشر أمام الرغبة في قراءة المعنى الخفى في كل نص، وتظهر التأملات في الفن والديانة المصرية العديد من الأشياء المضحكة والتقديرات الزائفة. وطبق رجال العصور الكلاسيكية نماذجهم الخاصة على المواد التي عشروا عليها في أرض النيل وهم على علم بقدمها، فقد كانوا غير قادرين على فهم أو قبول تصوراتها وصورها الرمزية. وتصور حور أبوللو Horapollo الكتابة الهيروغليفية في القرن الرابع الميلادي على أنها أشكال رمزية خالصة، وهي في نفس الوقت تعبير عن الأفكار العميقة، أعطى قوة دافعة المراسات اللغوية الهيروغليفية في عصر النهضة. وتحت عباءة السلطة المتعلمة، تسللت داه الأفكار من مصر إلى أوربا غالباً على هيئة تصورات خيالية. ومثل هرميس دخل الإله تحوت إلى الحياة المفكرية والروحية للغرب فأحيت تعاليم هرميس الكيمياء الخرافية والروزكروشائية Mosicrucianism والمسونية والصوفية، ومع احياء الاهتمام بالبحث الاثرى على نطاق واسع ظهرت أوهام جديدة على سبيل المثال مثلل أسطورة لعنة الفراعنة، والنظرية الخرافية للاعداد المرتبطة بهرم خوفو. بالرغم من أن العديد من المطبوعات العلمية قدمت مناقشات عديدة وفندت هذه النظريات في عصور متتالية.

التاريخ الحضارس والدينس لمصر:

أثناء عصر الجليد الأوربي، ربما كان وادى النيل منطقة مستنقعات مسكونة في أماكن متفرقة. ومع الاتساع التدريجي لصحارى شمال أفريقيا وصلت القبائل الرحالة أثناء تتبعها مصادر الماه إلى الشريط الخصب عند النيل، حيث قاموا بالاتصال بالحضارات الزراعية في العصر الحجرى الحديث، وأحد أعظم الحضارات الزراعية من العصر الحجرى الحديث التي تمت دراستها أطلقت على موقع «مرمدة» على الحافة الغربية للدلتا، حيث سكن الناس في أكواخ بيضاوية الشكل من البوص والطين. وتتكون المواد الحضارية من أدوات حجرية وحلى من خوزات حجرية، ومن العظم والعاج والفخار الذي صنع يدويا (دون استعمال العجلة)، وكان يتم زخرفته عادة بأشكال تمثل عظام سمك الرنجة. وتم دفن الموتى داخل المناطق السكنية وأحياناً تحت أرضيات المساكن على هيئة الجنين في وضع القرفصاء. وطريقة الدفن التي بقى فيها الميت مع الأحياء ربما كانت أحد أصول التصور المصرى المتميز للمقبرة باعتبارها مسكناً له. وأدت اكتشاف ات أشكال آدمية من الطين المحروق ومعها رأس ثور إلى اهتمام خاص. وكان يتم ربطها مع التمائم الصغيرة التي على هيئة رؤوس العجل والتي ترجع إلى عصور ما قبل الأسرات، والأسرات المبكرة. وكذلك الطقوس الخاصة بالعجل في العصور التاريخية المتأخرة، وتماثيل الاناث الصغيرة التي توجد في الحضارات البدارية المتأخرة نوعاً ما في مصر العليا تـروى الكثير عن تاريخ الديانة. وكانت تلك التماثيل عارية وكان التأكيد خاصة على أعضاء التناسل الخارجية دون تغيير.

وهنا نحصل على شواهد من عصور ما قبل الاسرات عن تصور الإلهة الأم العظيمة التي انتشرت عقيدتها وصورها في أنحاء الشرق الأدنى القديم والتي ارتبطت فيما بعد مع الأشكال المقدسة لحاتجور وايزيس والتي استمرت حياتها فيهما.

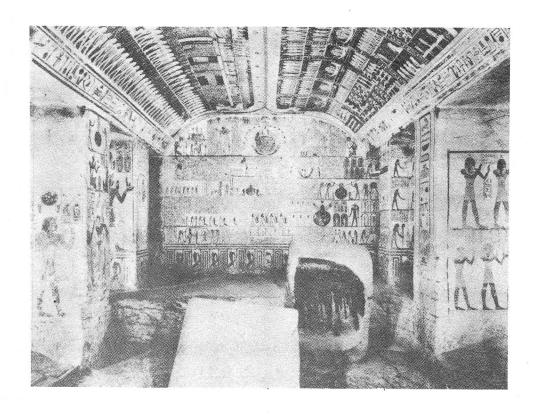
وأطلق المصريون على أرضهم في لغتهم التصويرية «الأرض السوداء»، و «الأرض الحمراء». فالأرض السوداء «كمت» كانت المنطقة الخصبة التي يرويها النيل سنويا، تاركا الطبقة الخصبة. وكان هطول الأمطار قليلا في الأزمنة القديمة وعلى ذلك كان من العدل أن يطلق على مصر «هبة النيل». وكانت الدلتا التي تغطيها أحراش المستنقعات البهيجة موطنا لنبات البردي وأزهار اللوتس، وكلاهما كان ذا تأثير على أشكال الأساطين في العمارة المصرية.

والأرض الحمراء «دشرت» كان لفظا معازياً للصحراء الجدباء التي تحرقها الشمس. ويمكن مشاهدة جبالها خلف وأعلى الأرض الخصبة على هيئة شريط فاصل إلى الشرق وإلى الغرب، وعبر المصريون عن كل شيء لم يكن جزء من الوادى بنفس الكلمة والتي كتبوها بالمخصص الهيروغليفي الذي يشير إلى «التلال»، سواء أكانوا يشيرون إلى أراضي أجنبية أو إلى الصحراء. وانعكس هذا التناقض في طبيعة الأقليم على الثنائية الأسطورية.

فأوزيريس رب الخصب يتقابل مع «ست» رب الصحراء، وأوزيريس الذي أعطى البشرية ثمار الأرض وقوانين السماء قتله أخوه الشرير «ست». وعلى ذلك نبتت ذرية جديدة من جسد أوزيريس مثلما تُظهر العديد من المناظر من العصور الفرعونية، وصنع الناس أشكالاً صغيرة لأوزيريس من طمى النيل بطريقة تقليدية ونشروا بذور القمح فيها. وكان انبات البذور رمزاً لاعادة الاستيقاظ بعد الموت. ومثل الإله تموت التربة المصرية كل عام تحت شمس الصيف الحارقة كى تنتج نباتاً متجدداً وغزيراً بعد فصل الجفاف وفيضان النيل القادم الذي يعتبر ماء الحياة. ويجب أن نأخذ حذرنا بشدة عند قيامنا بمقارنات أسطورية. ولكن الأخوين «ست وأوزيريس» يحملان الكثير من التشابه لقابيل وهابيل. وربما من المحتمل أن الدوافع الرمزية كانت قد تشكلت سواء بوعى أو بقية ادراك من العداء بين البدو الرعاة والأقوام المزارعين المستقرين في أرض النيل. ومن الممكن أن عقائد جنازية أخرى متناقضة باتفاق الطرفين بدأت مع هذا التناقض، فالأكمة الترابية فوق القبر الذي تعلوه لوحة حجرية باتفاق الطرفين بدأت مع هذا التناقض، فالأكمة الترابية فوق القبر الذي تعلوه لوحة حجرية بالقابر التي اتخذت شكل المسكن المقيمين.

ودورة الفصول المعتادة التى يتبادل فيها فصلى البذور والحصاد فى تتابع لانهائى ارتبطت بالمعركة المستمرة بين فياضانات النيل ورمال الصحراء. وتعاون الجميع فى اعطاء الروحانية للمصرى القديم فى شكلها المتميز. فقد احترم المصرى القوى المقدسة التى جعلت ثمار الأرض تزدهر وتسببت فى كثرة ماشيته، وصار يخشى القوى الغادرة التى تدمر محاصيله من الحبوب وتقتل قطعانه وأغنامه وتهدد حياته نفسها. وتحول فوراً من التعجب فى الوجود وسلوك الأشياء إلى طلب نموها وعدم فسادها. وفوق الأرض السوداء والحمراء كانت قبة السماء التى نشاهد فيها صباحاً الشمس والقمر والنجوم ليلا. ألم يجعل كليهما الجوانب المضيئة والمطلمة فى حياته واضحة وجلية؟

والاعتقاد في مملكة الموتى التي تقع في الجانب الغربي قائم على أساسين:

غرفة الدفن في مقبرة رمسيس السادس (١١٥٦ - ١١٤٨ ق.م) رقم ٩ في وادى الملوك في طيبة. في المنتصف بقايا متناثرة لتابوت من الجرانيت (تم العشور على مومياء هذا الفرعون سنة ١٨٩٨ في خبيئة مقبرة امنحتب الثاني رقم ٣٥). غطيت جدران غرفة الدفن والممرات المؤدية إليها بنصوص تتحدث عن العالم السفلي. صورت المعبودة نوت مرتين على السقف الفلكي (مرة للنهار ومرة للبل)، ويمتد جسدها الطويل أسفل المنتصف وصور قرص الشمس في رحلته خلال بطنها في احداها، والنجوم خلال الأخرى.

الأساس الأول وهو الغروب باعتباره رمز الموت. والثانى وهو الصحراء وهى غرب وادى النيل التى تهلك فيها كل أنواع الحياة. وعلى ذلك كانت معظم مناطق الدفن الهامة تقع على الجانب الغربى من النيل، مثل الأهرام بالجيزة وأبوصير ودهشور وغيرها... ومقابر النبلاء فى جبانة طيبة ووادى الملوك لمدى ألف سنة، وأقدم الدفنات التى ترجع إلى العصر الحجرى الحديث المكتشفة فى منطقة دير تاسا فى مصر العليا. وكان الجسد ممتداً على محور (من الشمال إلى الجنوب) ويرقد على جانبه الأيسر كى تواجه رأسه الغرب ناحية أرض الموتى. ومنذ بداية الدولة القديمة واجه الموتى الشرق حيث ضوء الشمس الذى لايقهر يُظهر

نفسه فى نهاية كل ليل. وفى بداية الأسرة الثامنة عشرة رقد الجسد بطول محور ممتد من الشرق إلى الغرب، وعيناه تواجه الشمس المحرقة، والرأس فى اتجاه الغرب وهى اشارة رمزية إلى دخول المتوفى إلى مملكة الموتى.

ويمكن بسهولة تتبع أفكار الموت وتصوراته والعالم الذى وراءه فى النصوص. ففى الدولة القديمة كانت توجد متون الأهرام والتى كان موضوعها الأساسى مع بعض لاختلافات الشخصية، وجود الملك فى العالم الآخر. وقد تحولت العديد من التعاويذ فى متون الأهرام إلى نصوص التوابيت التى نقشت على التوابيت الخشبية فى الدولة الوسطى. وبعد الدولة الحديثة وضعت بعض البرديات داخل المقبرة مع المتوفى تحمل فصولاً مختارة مما أطلق عليه كتاب الموتى. وقد أخذت بعض تلك الفصول من مجموعة من التعاويذ فى نصوص التوابيت.

وكان الهدف من متون الأهرام هو الرحلة إلى السماء، ولكن في الدولة الحديثة أكدت فكرة العالم السفلي نفسها كأرض للموتي.

ومجموعة التعاويذ المستقلة بذاتها مثل متون الأهرام، ونصوص التوابيت، وكتاب الموتى وكتب العالم السفلى (المسماه أيضا السبل إلى العالم الآخر) كانت كلها ذات مغزى، ورسمت أيضا على جدران المقابر الملكية. وامتزجت الكلمة والصورة فيها لتصبح شيئا واحداً وموضوعها الرئيسي هو رحلة إله الشمس الليلية خلال العالم الآخر، وتجديد شبابه الذي يشارك الذي يشارك فيه الملك المتوفى عندما يسافر خلال العالم الآخر، وتجديد شبابه الذي يشارك فيه الملك المتوفى عندما يسافر خلال العالم الآخر، وأقدم كتاب مختص بالعالم السفلي وهو الكتاب الفريد في نوعه حتى عصر أخناتون كان كتاب («إم دوات» أي ما هو موجود في «الدوات» أي العالم السفلي). وحتى حوالي نهاية الدولة الحديثة استعملت كتب العالم السفلي كنصوص جنازية ملكية، ولكن كنتيجة للميول الشعبية وجدت تلك النصوص طريقها إلى توابيت وبرديات الأفراد في المقابر الخاصة. ومعني ذلك أن تصوير العالم السفلي وكتاب البوابات Book of The Gates يظهر الشمس باعتبارها جزء من صورة عتوى على القارب المقدس، بينما في كتاب الكهوف وكتاب الأرض Book of the Earth مثلت على هيئة قرص.

ومن الممكن أن نرجع بقايا ثلاثة «صور سماوية» ذات أهمية عظمى إلى المناطق الادارية المختلفة. ففي المناطق الساحلية ربما اعتبرت السماء بحراً يسافر فيه رب الشمس بقارب.

وفى المناطق الأخرى - ربما القاطنون داخل الدلتا - كانت ربة السماء بقرة هائلة جداً (حاتحور) زرعت سيقانها الأربعة وكأنها أعمدة فى أركان الأرض، وكانت بطنها فقط هى الجزء الوحيد المرئى للانسان البسيط، وللمجموعة الثالثة - وهم سكان الصحراء - فقد كانت السماء على هيئة امرأة (نوت) وقفت مقوسة على يديها وساقيها كى تضع الشمس الوليدة فى الشرق كل صباح.

صلاية من حجر الاردواز للملك نعرمر في الجزء العلوى اسم الملك داخل السرخ، على جانبيه رأسى حمم عن يظهر الملك مرتديا تاج مسصر السفلي الاحمر، وأمام وجهه اسمه الذي يتضمن علامة العقرب (الهيروغليفية، وخلفه، لكن بحجم أصغر، يسير حامل الصندل الملكي. وأمامه أربعة شارات للأقاليم يحملها بعض الرجال تعنى انتصاره على أعدائه الذين يظهرون وقد وضعت رؤوسهم بين أقدامهم. ويتوسط اللوحة نمرين برقبتي ثعبان ملتفين ومشدودين بحبل، ويتكون فراغ بين رقبتيهما يحدد الكان الذي تصحن فيه مواد التجميل مثل ألوان الكحل الأخضر مما يشير إلى الاستعمال الأصلى للصلايات قبل أن تزخرف بموضوعات طقسية. والحيونات مثل تلك النمور ذات الرقبة الثعبانية الشكل تظهر التأثير المكر لفن بلاد ما بين النهرين في وادى النيل. وفي أسفل الصلاية يصور الملك على هيئة ثور قوى يحطم أسوار مدن أعدائه. ومن الألقاب الملكية للفرعون «حورس ، الثور القوى، الظاهر في الحق ، سيد الشمال والجنوب».

من هيراكونبولسيس - حوالي ٣١٠٠ ق.م - حالياً بالمتحف المصرى بالقاهرة

والصورة المبكرة التى دعمت فيها الدولة نفسها كانت من خلال توحيد القبائل المجاورة في الأقاليم وكان لكل اقليم حكومة دينية مستقلة تقدس معبوداً تم تمثيله رمزيا فوق لواء يتكون من صارى وقائمين متقاطعين. والكلمة الهيروغليفية للاقليم «سبات» تمثل بقعة من الأرض تتقاطع عليها قنوات مستقيمة. واللقب القديم لمناظر الاقليم يعنى حرفيا «هو الذي يحفر القنوات» إشارة إلى حقيقة أن الرى كان العامل الأساسي في تكوين الدولة في أرض عديمة المطر في الغالب. وقد زيدت الأقاليم الثمان والثلاثين في ما بعد إلى اثنين وأربعين حتى يمكن أن تتلائم مع قضاة الموتى الاثنين والأربعين الذين ساعدوا أوزيريس.

وتقع جميع الأقاليم المصرية على نهر النيل الذى يجرى من الجنوب إلى الشمال. واعتبر الفلاحون المصريون النهر معطاءً مقدساً، وأطلقوا على النيل وتماثيله اسم حابى Нарі وكانوا يحتفلون بفيضان النيل العظيم الأهمية من أجل محصول وفير بالأغانى والتقدمات باعتباره «قدوم حابى». ولما كان وجود الذكر والأنثى هاماً لجميع أنواع الخصوبة فقد مثل النيل مراراً على أنه خنثى Hermaphrodite أى على هيئة رجل له صدر أنثى.

وجيران مصر اثنان فقط الصحراء والبحر، وعلى ذلك كانت حضارة الواحات بالمفهوم الصحيح للكلمة قادرة على أن تتشكل بسبب عزلتها عن بقية العالم. ومع ذلك لم تمارس أرض النيل حياة العزلة، وكانت على اتصال بالشعوب الأخرى في جميع العصور وبطول تاريخها العربق.

ففى العصر العتيق أظهرت الأمة المصرية شخصية الأرض التى تقع فى نقطة الالتقاء على برزخ بين قارتين. وقد تم التعرف على ثلاثة أجناس فى الألف الرابع قبل الميلاد: جنس البحر الأبيض الرشيق النحيل، وجنس أطول إلى حد ما وأكثر قوة Cro Magnon توجد آثاره فى الجزء الباقى من شمال افريقيا. وجنس زنجى negroid لايمكن التفرقة بينه وبين الزنوج الحقيقيين. وفى بداية العصور التاريخية فى العصر الثنى Thinite Period دخل المنطقة أفراد عديديون من جنس يمتازون بقصر الرأس وعرض الجمجمة. وبالرغم من أنهم كانوا قليلى الأهمية، فربما كانت تلك ظاهرة واضحة على الاتصال ببلاد ما بين النهرين الذي كان رسميا فى هذا الوقت، ويمكن ملاحظته أيضا فى التأثيرات الفنية.

ونلتقى غالباً بظاهرة الثنائية بين مصر العليا ومصر السفلى فى التاريخ المصرى. وطبقا لما وصل إلينا وحد الملك مينا Menes قبائل الأراضى المتنافسة. فقد كان أول حاكم يخطو خارج غموض العصر العتيق إلى ضوء التاريخ، وارتدى تاجه الأبيض الخاص بالوجه القبلى مع تاج الوجه البحرى الأحمر، باعتباره سيداً للأرضين. وعندما تظهر الكلمة الهيروغليفية الدالة على الأرض فى ثنائية فانها تعنى مصر (أى الأرضين).

واستعمل البردى كنبات رمزى للشمال بينما حلّ نوع من البوص المزهر أطلق عليه السوسن lily كنبات للجنوب. كما ظهرت ثنائية مصر العليا والسفلى كذلك في البناء الاجتماعي. فحشائش الأرض المنتشرة في الجنوب ساندت أساساً رعاة الاغنام الرحالة الذين لعبوا الدور الأساسي الفعال في تكوين الدولة المصرية، وقهروا فلاحي الشمال

الزراعين. والشارات الملكية المختلفة مثل عصا الراعى crook وما يسمى المذبة flail أو ذيل الثور، وكذلك غطاء الرأس الملكى (النمس) ربما كانت من مخلفات الحضارة البدوية.

يجب أن نعود الآن إلى ما ذكرناه بايجاز عن التأثير الآسيوى، فالمهاجرون من غرب اسيا منحوا اللغة المصرية في الحال عناصرها السامية قبل العصور التاريخية بوقت طويل، وهي اللغة التي تعرف أنها تقع في منتصف الطريق بين السامية Samitic والحامية Hamitic. في نهاية الألف الرابعة في حضارة نقادة الثانية، والتي سميت باسم موقع بالقرب من طيبة وتوجد بعض المقارنات الواضحة مع الحضارة السومرية في بلاد ما بين النهرين. ومن تلك المقارنات توجد رسوم لبعض طرز السفن مثل (مقدمة السفينة ومؤخرتها التي ترتفع رأسيا إلى أعلى في الغالب). ومجموعات من الحيوانات الرمزية مثل القطط الضخمة ذات الرقاب الشبيهة بالثعبان الممثلة على لوحة نعرمر التي اختفت من الرسوم المصورة المصرية بسرعة

صلاية من الاردواز للملك نعرمر. يعلوها رأسي حتحور على جانبي اسم الملك المكتوب داخل السرخ (واجهة القصر). وصورة الملك وهو يرتدى التاج الأبيض الطويل لمصر العليا تسيطر على هذا الجانب من الصلاية وهو يرفع دبوس القتال بيـده اليمني على وشك أن يهوى به على أحد أسراه، وهو ممسك به بيده اليسرى. وهو مظهر رمزى يظهر باستمرار في الفن المصرى حتى العصور الرومانية عندما يظهر الأباطرة الرومان على هيئة الفرعون وهم يضربون أعدائهم. وخلف نقبة الملك نجد ذيل الشور الرمزي بوضوح، وهو جزء من البيسو Besau أو مريلة الحماية المزركشة بالخرز التي يرتديها الفرعون فقط في العصور المبكرة، بالرغم من أنها خصصت للعامة من الطبقة العليا في الدولة الوسطى، وحتى نهاية عصر الانتقال الثاني. ويظهر خلف الملك حامل صندله ضئيلاً. وأمام الملك نجد حــورس على هيئــة صقر يعلو رســمأ محوراً للبردي، ممسكاً بضحية أخرى بحبل ينفذ خلال فتحتى أنف الأسير مستعداً لتقديمه للملك. وأسفل الصلاية صور اثنان من أعداء الملك يهربان أو ربمان يغرقان. وصورت مدينتهم

«واجهة القصر». من هيــراكونبولــيس حوالى ٣١٠ ق.م حــاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة.

بحجم صغير إلى اليسار يحيط بها ما نطلق عليه

كبيرة مثلما ظهرت. وسواء أكانت الاختام الاسطوانية التي اكتشفت مع بعض الجثث ذات أصل يرجع إلى بلاد ما بين النهرين، فإن ذلك لم يتقرر بعد. ويعتقد بعض علماء المصريات مثل الكسندر شارف أن الكتابة الهيروغليفية من الممكن أنها تأثرت بالكتابة السومرية المصورة التي تم اختراعها قبل ذلك بوقت قصير.

فالعلاقات الأساسية بين وادى النيل ومنطقة غرب آسيا وتعبيراتهم الواضحة في الفن تطورت إلى شهرة عظيمة في مجال البحث منذ الحرب العالمية الثانية خاصة مع أعمال وليم ستفسون سميث في كتابة «عن الصلات المتبادلة في الشرق الأدنى القديم» -Interconnec في القرن في النقرة المنافقة من في المنافقة المنافقة في المنافقة المنافقة من المنافقة من المنافية المنافقة من المنافية من النافيرات الاسبوية حتى أننا لم نتمكن من تحديد جنسهم الأصلى بعد. ولم نستطع التأكد من أنهم كانوا فرعاً من هجرة عظيمة من شعوب غرب آسيا التي دخل في دائرة تأثيرها الحيثيون وكذلك الكاشيون الذين كانوا يقطنون في بابل. كما وصلت إلى مصر تحت تأثير الهكسوس أسلحة جديدة مثل الحصان والعجلة الحربية وبعض الأشكال الزخرفية. كما أن الإله الرئيسي للهكسوس المسمى «بعل Baal» الذي كان من أصل سوري أدمج بالاله المصري «ست». كما هزمت سوريا في الأسرة الشامنة عشرة من أصل سوري أدمج بالاله المصري «ست». كما هزمت سوريا في الأسرة الشامنة عشرة عما مهد الطريق إلى تـقديم مواد الحضارة السـورية مثل الآلات الموسيقية والأشكال المقدسة في الغالب.

والآن نست عرض بعضاً من المعبودات خاصة في مصر ولنعود إلى الخلف أيام العصر العتيق حيث يمكننا تحديد مجموعتين من الآلهة. فهناك الآلهة التي كانت مرتبطة بمكان خاص مثل آلهة الأقاليم القديمة التي كان يرمز إليها بشكل حيوان أو رأس حيوان. ففي دندرة على سبيل المثال قدست حاتحور على هيئة بقرة، والإله تحوت في شكل طائر الإيبس دندرة على سبيل المثال قدست حاتحور الله خنوم الذي صور برأس كبش سيد الفنتين. أما الآلهة التي لم تكن مرتبطة بمكان خاص، فقد مثلت العناصر الكونية المختلفة والظواهر الطبيعية وصورت عادة في هيئة آدمية. ومثل تلك كانت إلهة السماء «نوت» وإله الأرض «جب» واله الخضرة أوزيريس، والإله الخالق بتاح. وتنتمي الآلهة التي على شكل الحيوان -Theriomor الكونية المتعلق على هيئة آدمية أدمية بأفكار الساميين في الشرق.

واعتبر الملك في بداية الدولة القديمة تجسيداً للإله الصقر حورس، وكان ينظر إليه باعتباره أحد الذين منحتهم الآلهة العرش. فقد كان في الحقيقة إلها، واحتل اسم المعبود حررس المكان الأول في الاسم الملكي كي يعلن هذه الحقيقة. وبعد الأسرة الخامسة فوجيء حورس برع إله الشمس يأخذ مكانته، وكان سمو اله الدولة الجديد في مجمع الالهة المصرية راجعاً لكهنة «أون On» أو كما سماها الإغريق هليوبوليس (مدينة الشمس وهي عين شمس الحالية)، وتم اعتبار الملك الابن الجسدي للمعبود رع، وانتشر رمز عقيدة رع وهو المسلة في كل مكان على الأرض.

وفى الأسرة الثانية عشرة جعل أمنمحات الأول آمون رب طيبة فى المقدمة ليحتل مكانه كاله للدولة الوسطى، وكان آمون أيضاً فى متناول الطبقات البسيطة من المجتمع فى صورته الحيوانية المجسدة على هيئة كبش أو أوزة نيلية. وفى النظام الدينى لكهنوته كان الها «خفيا» أى روح «با» جميع الكائنات. ويمكن أن توصف أسماء الآلهة المصرية على أنها كلمات رمزية، ومن المحتمل جداً أن أصل الأسماء المقدسة يرجع إلى الخوف من نطق الأسماء الحقيقية أى الاسم المحرم مثلما كان عند العبرانيين.

ومن ناحية أخرى وصفت الأسماء المصرية أصحابها بدقة. وكان آمون «الاله الخفى» أصلا إلها للريح، وكان خونسو «الرحالة» الذي يعبر السماء على هيئة اله القمر، بينما أشتق اسم اينيس من العرش الذي احتوته في الأصل، والذي كان جزء من اسمها في الكتابة الهيروغليفية.

وفى عهد تحتمس الشالث وأمنحتب الثانى أصبحت النظرة الروحية العقلية واضحة وتناقضت من ناحية أخرى مع العقيدة الصارمة. وربما كان كلاهما نتيجة محاولة أخناتون الجادة للإصلاح التى نادى فيها باله واحد فقط هو «آتون» الذى كان رمزه قرص الشمس. وقد حمل هذا التوحيد على أية حال الأمة المصرية بحمل خفيف مع محسوساتها الدينية المتعددة وواقعها في صراع حاد مع كهنة آمون. وبموت الملك المنشق جعلت حركة الاصلاح الحياة الروحية يكتنفها الكسل مرة أخرى.

وخطا أوزيريس الذى كان حاكما للموتى منذ نهاية الدولة القديمة خطوات أكثر قوة إلى المقدمة فى عهد الرعامسة، وجعلته أسطورته أكثر انسانية وأكثر ظهوراً من رع أو آمون. وبهذا أصبح إله الموت والبعث هو الأمل فى الحياة الشخصية بعد الموت. وعندما اضمحل

مركز مصر كقوة عظمى اتخذ السحر موقعه. وما كان من غير المستطاع التأثير فيه بالجهد الآدمى أو بالصلوات والتقدمات للإله، كان المرء يأمل في الحصول عليه عن طريق السحر والعرافة.

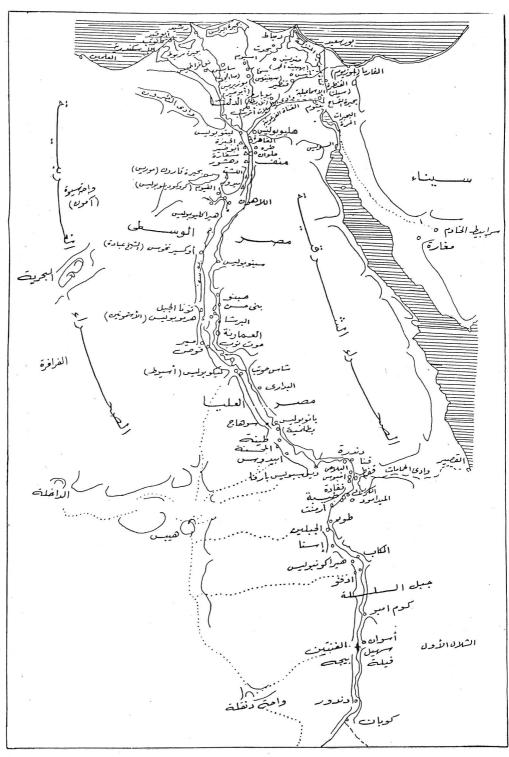
وفى العصر المتأخر أصبحت عبادة الحيوانات، شعبية بطريقة متزايدة، وحتى هذا العصر كانت الحيوانات المقدسة تعتبر تجسيداً للآلهه أو ببساطة رموزاً لها. ولكن فى الألف الأولى قبل الميلاد أصبحت الحيوانات نفسها موضوعاً للاحترام. وفى هذا العصر - كما يقرر المؤرخ الاغريقى هيرودوت - كان المصرى يدع النيران تلتهم ثروته ولكنه يضحى بحياته نفسها لينقذ قطة مقدسة من الحريق. واتخذت حينذاك عبادة العجل أبيس معنى خاصاً. فقد كان هذا الإله رمزاً للخصوبة فى العصر الثنى ومجموعة عابديه التى انتشرت من مركز عبادته الأصلى فى منف سرعان ما شملت مصر كلها فى الحال.

وشاهدت العصور الفارسية والبطلمية والرومانية نمو مركز ايزيس التى كانت ماهرة فى فنون السحر حتى أنها نجحت ذات مرة بدهائها فى اكتشاف اسم الإله الأعظم، ولذلك اكتسبت السلطة والقوة على العالم كله. كما أصبحت ايزيس كزوجة مخلصة وأم مثالية أعظم الآلهة الشعبية فانتشرت معجزاتها فى منطقة البحر الأبيض فى العصور الكلاسيكية بل وصلت إلى بريطانيا فى العصر الرومانى حيث كان لها معبد مخصص من أجلها فى مدينة لندن.

ومن غير الممكن أن نستعرض هنا كيفية استقبال الآلهة المصرية والعقائد والرموز على مدى التاريخ في العصور الكلاسيكية. وقد كتبت العديد من المقالات عن العبادات الشرقية (توضح عامة العبادات ذات الأصل المصرى) وتقديمها وتأثيرها على عالم اليونان وروما. وبالرغم من التقلبات المختلفة أثناء حكم بعض الأباطرة الرومان فقد تمتعت العقائد المصرية بالعبادة والانتشار بعيداً خلف شواطىء البحر الأبيض، واستمدت من أمثلة كثيرة تعطى تأثيرات مختلفة حتى عصر النهضة وفيما بعده كذلك.

ويذكر إريك ايفرسون في كتابه «أساطير مصر والهيروغليفية في التقاليد الأوربية» كوبنهاجن - ١٩٦١ ص ٩) كيف أن «إناء الانصهار في الأفلاطونية الحديثة نقل ذكريات مصر القديمة وجعلها أساطير حية، أصبحت اعتباراً من عصر النهضة مصدراً للوحي للفنانين الأوربيين والمتصوفين ولكتاب الرسائل والعلماء على السواء.

وهكذا كانت قوة وتأثير وسيطرة الآلهة والرموز في مصر القديمة لعدة آلاف من السنين بعد ظهورها الأول في وادى النيل.

خريطة مصر

ملحوظة هامة:

عندما يشار إلى المراجع في ترجمات النصوص الأصلية في المدخلات التالية، فان تلك الاشارات من متون الأهرام تتبع سرد أرقام الفصول الخاصة بالنصوص الهيروغليفية مثلما في فوكنر Faulkner المجار (وليس أرقام مايقال)، أما الفصول المشار إليها بكتاب الموتى فتتبع ترتيب المتعاويذ المذكورة عند ألين 19٧٤ Allen .

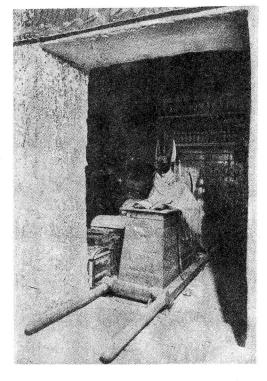
*این آوی Jackal

لاتعتبر عبارة «ابن آوى» وصفاً دقيقاً تماما من وجهة النظر الحيوانية، ولكنها ظلت مع ذلك لكى تصف الهيئة الحيوانية لبعض المعبودات.

وقد فهم الأغريق فاتح الطرق «وب واووت» باعتباره ذئبا، وأنوبيس بإعتباره كلبا. ومن الممكن أن يكون الأخير كلبا متوحشاً من سكان الصحراء، وربما كان خليطا بين الذئب وابن آوى.

وأصبحت فصيلة الكلاب بين العديد من الناس حيوانات رمزية للموت وتفسح الطريق إلى العالم الآخر، لأن الكلاب كانت تشاهد وهي تأكل الأجساد المتوفية.

وكان ختتى أمنتيو سيداً لجبانة أبيدوس. أما أنوبيس الذى ظهر فى النقوش الجنازية فى جميع العصور، فقد أعتبر فى العصور البطلمية Psychonomp. أنظر أيضاً: أنوبيس.

تمثال لابن آوى من الخشب الملون باللون الأسود رابضا أعلى صندوق هلى هيئة الصرح فوق قضبان يحمل منها أثناء الموكب. ويغطى التمثال شال من الكتان الرقيق. نرى في الخلفية صندوقا خشبياً مذهبا خاصا بالأواني الكانوبية التي تحفظ فيها أحشاء الفرعون المتوفى.

الأُسرة الثامنة عشـرة - حوالي ١٣٥٤ ق.م - مقبرة توت عنخ آمون رقم ٦٢ - وادى الملوك بطيبة.

* أبناء حورس

Children of Horus

يظهر أبناء حورس الأربعة في متون الأهرام بإعتارهم أولاداً للمتوتى عند صعودهم. ولأنهم كانوا أربعة منهم فظلوا مرتبطين بالجهات الأربعة الأصلية حتى أن صورهم أو ببساطة أسماءهم بقيت على الأركان الأربعة للتوابيت في الدولة الوسطى.

وكانت مهمتهم حماية الجسد بالإضافة إلى حفظه من الجوع والعطش وخاصة الأعضاء الداخلية التي كانت تتأثر بشدة. (أنظر أواني كانوبية).

وفى المنظر الذى يشير إلى الفصل ١٢٥ من كتاب الموتى والإعتراف السلبى، يظهر أبناء حورس الأربعة في هيئة آدمية يقفون على زهرة اللوتس. وكان وجودهم في الزهرة الكونية الأزلية إشارة رمزية لإعادة ميلاد الموتى من زهرة اللوتس التى تتأثر بقواهم. (انظر حورس).

* أبو المول Sphinx

كان أبو الهول المصرى مع بعض الاستثناءات القليلة فقط فى تماثيل بعض الأميرات التى ترجع إلى عصر الدولة

الوسطى يظهر في صورة ذكر على عكس أبو الهول الإغريقي الذي كان أنثى.

كما أنه من المعتقد أن أبا الهول المصرى كان محباً للخير وحارسا بينما كان أبو الهول الإغريقي حقوداً مع الناس بلا تغيير.

وكان أبو الهول تجسيداً للسلطة الملكية وغالبا ما يمثل وهو يضرب أعداء الملك، أو يمثل الملك نفسه على هيئة أبى الهول منتصراً وهو يطأ أعداءه.

وكان المنظر الأخير شائعا خاصة على قطع من الحلى الملكية وقواعد الجعلان المنقوشة، ويوجد أيضا على بعض الدروع الخشبية التذكارية في مقبرة توت عنخ آمون. وامتدت بعض الطرق على جانبيها عاثيل لأبي الهول تاخمت المداخل الطقسية التي تؤدي إلى العديد من المعابد. في الكرنك كانت برأس كبش تكريماً لآمون، وفي الأقصر كانت تحمل رؤوس الفرعون نختانبو.

وأكثر تماثيل أبى الهول شهرة هو تمثال أبو الهول العظيم فى الجيزة الذى شكل جزءاً من المجموعة الجنازية للملك خفرع (من الأسرة الرابعة حوالى ٢٥٤٠ ق.م). وهو يقع بجانب معبد الوادى الخاص بالفرعون والطريق الصاعد المغطى الذى

يؤدى من معبد الوادى إلى معبد الهرم (الجنازى) المقابل للواجهة الشرقية للهرم.

وقد نحت أبو الهول العظيم من كتلة واحدة من الحجر الجيرى طولها ٢٤٠ قدما وهو يمثل حور آختى «حورس الأفق» إله الشمس (عند شروقه) في الشرق. ومن المحتمل أن ملامحه كانت صورة للملك خفرع.

وتسجل إحدى اللـوحات الموجودة بين مخالبه كيف أن الأمير تحتمس كان يصطاد في أحد الأيام وغفى في ظله. وظهر أبو الهـول للأميـر في الحلم، ووعده بعـرش مـصر لو أزاح الرمـال التي تغطيـه وتدفن جسمه تماماً. وقام الأمير بذلك، وحكم مصر بإعتباره الملك تحتمس الرابع (١٤٢٥ ق.م.).

* أبوفيس Apophis

كان الثعبان يهدد إله الشمس كل صباح ومساء، ولذلك عرض استقرار العالم للخطر. وكان الثعبان الضخم تجسيداً لخصم الإله ورمزاً لقوى الظلام، وعلى ذلك تساوى أبوفيس بالإله ست عدو الألهة.

وعند شـروق الشمـس كل صبـاح من العالم الآخر وبزوغهـا كل مساء في بداية

أبو الهول العظيم مع هرم خوفو فى الخلف. ربما كان وجهه صورة لخفرع مشيد الهرم الثانى فى الجيزة، ويمكن مشاهدة اللوحة التى أقامها تحتمس الرابع بين مخليه - الأسرة الرابعة حوالى ٢٥٤٠ ق.م.

رحلتها الليلية، كان الشعبان يهاجم قارب الشمس. وتسبب ذلك في أن تصبغ السماء باللون الأحمر وهو لون دماء أبوفيس المهزوم وجروحه.

وحاول الشعبان كذلك أن يمنع رحلة الشمس بالتواءاته العديدة التى وصفت بأنها «حواف الرمال» (أو «أطراف الرمال») وتشير العديد من النصوص الطقسية إلى

«هزيمة أبوفيس» وتضفى الحماية السحرية التى وصفت: «بأنها تنقذه حقاً (أى الشخص الذى تحميه) من جميع الشرور».

* أبيس Apis

كان أبيس أعظم المعبودات أهمية بين العجول المقدسة في أرض النيل، وكان في الأصل رمزا للخصوبة، ولكن أضيفت إليه خصائص أخرى فيما بعد.

تمثال من البرونز للعجل أبيس عليه جميع علاماته الخاصة به مثلما وصفها هيرودوت، ويضع قرص الشمس والكوبرا على رأسه. قدمه بتى إيسى Peteesi هدية : من الأسرة ٢٦ حوالى ٦٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطاني.

ولما كان مركز عبادته في مدينة منف، فقد أصبح مرتبطا ببتاح اله تلك المدينة وصار المبشر به، ثم صار «روح بتاح العظيمة» التي ظهرت على الأرض على هيئة عجل.

وبموت أبيس كان يتحول إلى الإله أوزيريس، ومن هنا يسمى أوزيريس أبيس Osiris Apis الذى إتخذ شكله الهللينستى على هيئة سيرابيس Serapis. بعد ذلك أصبح أبيس نفسه إلها جنازياً.

وقد صُور أبيس بعد العصر المتأخر على العديد من التوابيت على هيئة عجل مقدس يجرى مع مومياء الميت إلى المقبرة. وبعد عصر الدولة الحديثة حمل أبيس قرص الشمس على رأسه. وعند موته كان يُدفن في إحتفال عظيم في السراديب العميقة للسيرابيوم الممتدة تحت الأرض في سقارة، جبانه مدينة منف.

وقد إكتشف أوجست مريب في سنة المستر المدا تلك السراديب وإكتشف المستر و.ب. إمرى مقبرة البقرات أمهات العجول أبيس المسماه إيسيوم Iseum في سنة ١٩٧٠.

* أبيض White

بسبب عدم وجود اللون، أصبح اللون الأبيض معبراً عن القدرة الأرضية، وهي وسيلة للتعبير عن الأشياء المقدسة مثل «الجدار الأبيض» ويقصد بها مدينة منف.

وقد ذكرت النعال البيضاء لإرتباطها بالإحتفالات الطقسية. ويعتبر اللون الأبيض لون النقاء والطهارة. وكان العقاب الأبيض، الطائر الرمزى للإلهة الحامية لمصر نخبت، تحوم فوق رأس الفرعون.

وأصبح اللون الأبيض اللون الرمزى الرئيسي لمصر العليا التي وصف تاجها بأنه «أبيض» بالرغم من أنه يتكون في الحقيقة من نباتات الحلفاء الخضراء.

ومن الغريب أن المصريين وصفوا إنسان العين بأنه أبيض بالرغم من أن هذا الجزء من العين لم يكن هذا اللون مطلقاً.

كما كان هذا اللون يعتبر أيضاً لوناً للمسرح، ومن ثم فإن الوجه المفرح للشخص كان يوصف بأنه أبيض.

* الأنجاهات Orientation

كان للشرق والغرب معنى واضحاً بسبب المسار اليومى للشمس، وكانت الأفكار الخاصة بالميلاد والموت مرتبطة بتلك المناطق.

وكانت الجانة عادة ما توضع إلى القرب من الأرض الخصبة، وكان الموتى يطلق عليهم عبارة لطيفة وهي «الغربيون» أي «سكان الغرب».

ومن بداية الدولة القديمة كان الموتى يرقدون مواجهين للشمس المشرقة. وبعد الأسرة الرابعة كان المعبد الجنازي الملحق بالأهرام يقع في الواجهة الشرقية. وكان المدخل المؤدى إلى الأهرام يقع دائماً في الواجهة الشمالية، وهذا الإتجاه الذي يشير إلى النجوم القطبية «التي لاتزول» بإعتبارها صورة للعالم الآخر.

ولم تكن المقابر فقط بل المعابد أيضاً كانت تتجه في محور يمتد من الشرق إلى الغرب.

وبالرغم من وجود بعض الإستثناءات، فمعبد حاتحور الموجود في دندرة كان مخططا في اتجاه نجم الشعرى اليمانية -So this الذي كان رمزاً مقدسا للمعبودة. ومحور المعبد الصخرى في أبي سنبل في النوبة كان متجهاً مباشرة نحو المنطقة التي تشرق فيها الشمس وقت الأعتدال.

Union > | *

كان الحدث التاريخي «لاتحاد الأرضين» (مصر العليا ومصر السفلي) يتكرر رمزيا عند كل تتويج وكان في نفس الوقت يعد عودة إلى العصر الأزلى.

> شكلان يمشلان إله النيل «حابي» يربطان نباتي اللوتس والبردى معأ حول القصبة الهوائية والرئتين ومعناها اتحاد الأرضين. من الأسرة العشرين ١٣٠٤ - ١٢٣٧ ق.م - المتحف المصرى.

وفي الحقيقة كانت الآلهة نفسها هي التي «وضعت جميع السهول والبلاد الجبلية تحت أقدام الحاكم».

والتمثيل الرمزي للاتحاد عادة ما يزين الوجهان الجانبيان لعرش التماثيل الملكية.

وعلى هيئة نباتاتها الرمزية فإن نبات البوص أو اللوتس الخاص بمصر العليا، والبردى الخاص بمصر السفلي يرمزان للأرضين اللتين يربطهما معاً حورس وست حول العلامة المصرية القديمة (الهيروغليفية) «سما» Sma وتعني الوحدة، وهي تتكون من الرئتين والقصية الهوائية. ويتخذ الملك مكانه أعلى هذا الرمز المزدوج إما متوجاً أو جالساً أو ممثلاً بإسمه داخل الخرطوش.

وعادة ما يحل ست مكان الإله تحوت. ومن الممكن أن غثل الإلهتان القوميتان واجت ونخبت وهما تطوقان الحاكم.

* أتــوم Atum

يعتبر الإله الخالق في هليوبوليس صورة للتفكير والتأمل، فقد كان تجسيداً للمحيط الأزلى الذى خلق جميع الكائنات. وكان «هو الذى جاء إلى الوجود بنفسه» وقبل أن تنفصل السماء والأرض كان «ربا للجميع».

ففى متون الأهرام (رقم ١٩٩) كان يظهر على هيئة التل الأزلى.

وكان من المعتقد أيضا أنه كان موجودا على هيئة الجعل، الذى يبدو أنه بزغ من الأرض. والجعل الضخم المصنوع من الجرانيت الخاص بأمنحتب الثالث بجوار البحيرة المقدسة في الكرنك كان مكرسا للإله أتوم، كما أن الثعبان، بإعتباره حيوانا مرتبطا بالعالم السفلى (الجحيم)، كان تجسيدا له.

وفى كــتاب الموتى (الفــصل ١٧٥) يخاطب أتوم الآله أوزيريس بخـصـوص نهاية العالم، ويعلن أنه سوف يدمر جميع ما صنع، ويحـول نفسه ثانية إلى الشعبان الأزلى.

وظهر أتوم إلى الوجود بِجِماعه مع نفسه (نصوص الأهرام رقم ١٢٤٨). ويجب على المرء أن يتجنب إستعمال كلمة استمناء التي كانت كريهة وغير صحيحة في مصطلحات الأساطير المصرية.

وهكذا أنتج أول زوج مقدس شو (الهواء) وتفنوت (الرطوبة) (رقم ١٢٤٩) واليد التي إستعملها ليجامع نفسه تجسدت كعنصر أنشوى متحد معه ويظهر آتوم مع يده كزوج مقدس على التوابيت التي ترجع إلى العصر الاهناسي.

* آتـون Aten

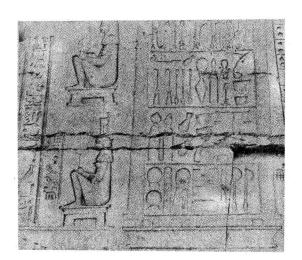
كان اسم آتون فى البداية يعنى الشمس بإعتباره كائن سماوى، وأعتبر القرص المرئى للشمس فيما بعد وكأنه تجسيد للإله رع. وقد قيل عن إله الشمس أن «آتون

نقش لأخناتون ونفرتيتى وثلاث من بناتهما يعلوهم القرص آتون يرسل أشعته نحوهم، تنتهى بأيد صغيرة تقبض على علامة الحياة «عنخ» بالقرب من فتحتى أنف الملك والملكة.

الأسرة الثامنة عشـرة – حوالى ١٣٧٠ ق.م متحف برلين جسمة». وقد أشير إلى آتون فى عصر تحتمس الرابع على جُعْل تذكارى كبير. وقد مثلت الشمس فعلاً وكان آتون هو قرص الشمس نفسه.

وقد قام أمنحتب الرابع - الذي غير إسمه إلى أخناتون (تجسيداً لآتون) - برفع آتون إلى مركز الإله الأوحد، ووضع صورته في هيئة أنصاف الآلهة. ففي السنوات الخمس الأولى من حكمه كان آتون مايزال يمثل على هيئة كائن بشرى برأس صقر مثل إله هليوبوليس رع حور برأس صقر مثل إله هليوبوليس رع حور الختى، ولكن أصبح بعد ذلك قرص الشمس فقط الذي تنتهى أشعته بأيد تمسك علامة العنخ.

منظر لسيدات تجلسن عملى كسراسى الولادة المنخفضة بجانب نقش للأدوات الجراحية .

العمصر البطلمي حوالي ٢٠٣ ق.م - معبد كوم أمبو.

* أحجار الولادة Birth Brick

كانت تستعمل عادة قطعتان من الحجر لراحة أقدام النساء عندما يجلسن القرفصاء أثناء الولادة. وكان من المعتقد أن تلك الأحجار المسماة أحجار الولادة تقرر مصير الشخص.

وطبقاً لبردية «رند Rhind»، فقد نقش الإله تحوت موعد وفاة كل مولود عليها.

وكانت أحجار الولادة تجسيداً للإلهة «مسخنت» وأثناء وجود الطفل في الرحم تقوم الآلهة بتشكيل قرينة «الكا» ثم تعلن مصيره عند الولادة.

وفى مجمع الآلهة الموجود فى أبيدوس تظهر أربع آلهات بإسم مسخنت بإعتبارها مساعدات للمعبودة إيزيس. وبالإضافة إلى ظهورها بصورة آدمية فقد ظهرت الإلهة أيضا على هيئة حجر للولادة ينتهى برأس إمرأة. انظر أيضا : خنوم، وملك.

* أدمــر Red

للون الأحمر تأثير أقوى على المناظر أكثر من كافة الألوان الأخرى، وكان يرمز به للحياة والإنتصار بين المصريين القدماء.

وكان سكان وادى النيل يدهنون المحان وادى النيل يدهنون أجسامهم باللون الأحمر المغرة red ochre أثناء الاحتفالات. وكانوا يرتدون الحلى المصنوعة من العقيق الأحمر -lian.

ويقال أن «ست» الذي يقف في مقدمة القارب المقدس، ويطعن ثعبان العالم السفلي أبوفيس برمحه، كانت له عينان حمراوتان وشعر أحمر.

وفى إحدى المرات التى ظهر فيها تشويه الاله ست باللون الأحمر أصبح تعبيراً عن الغفب، ومن ثم أصبح اللون الأحمر تعبيراً مجازياً عن الغضب أيضاً وكان الشخص «ذو القلب الأحمر» فى حالة ثائرة، و «حمر» to redden كانت تعنى نفس معنى كلمة «يموت».

وكان يضحى بالعجول الحمراء، إعتقاداً بأن «الإله الأحمر» كان يدمر. وكان اللون الأحمر أيضاً يمثل النار المدمرة. وفي الساعة الخامسة من العالم السفلي Amduat كانت المنطقة السفلي من «كهف سوكر» تبدو بخطوط عموجة حمراء، إشارة

إلى «بحيرة النار» التي يعاقب فيها المخطئون.

* أخضر

"يقوم بأعمال خضراء" كانت تعنى يؤدى أعمالاً طيبة، وذلك بالمقارنة بأداء «أعمال حمراء» والتي كانت تعنى أعمالاً شريرة. وكانت الخضرة تعبر عن لون النبات، وكذلك لون الحياة النابتة.

وبإعتباره الها للخضرة والبعث، فقد حمل أوزيريس لقب «الأخضر العظيم» في متون الأهرام (رقم ٦٢٨)، وقد أستخدم هذا اللقب أيضا للبحر الذي لم يكن لدى المصريون إحساساً مؤكداً به. وكان الملاخيت الأخضر يعنى المرح.

ويصف الأدب الجنازى المبكر المكان الذى يقيم به الموتى المسجلون بإعتباره «حقلا للملاخيت» ذو لون أخضر إلى الأبد. وأنه ليس من قبيل الصدفة بالتأكيد أن واجت الحية الخضراء مربية الطفل حورس كانت توصف بلون البردى، لأنها أسبغت الرخاء والحماية على الطفل المقدس في مواجهة اضطهاد المعبود ست.

ومنذ أن أعتبرت واجت تجسيداً لتاج مصر السفلى، فإن هذا التاج اصطلح على تسميت أيضاً «بالأخضر» بالرغم من أنه يتكون حقيقة من قماش أحمر اللون.

* ادب Edjo

أنظر : «واجت».

* أذن Ear

تشير الأذن إلى إستعداد العقل رمزيا لاستقبال ما تسمعه. وكانت الآذان الممثلة في الأماكن المقدسة إشارة إلى أن الصلوات قد قبلت، وهي على ذلك تشير إلى الرغبة الطيبة للآلهة.

وقد أظهرت العديد من اللوحات الجنازية نقوشاً لآذان ضخمة، كان من المعتقد أنها كانت رباطا سحريا يمكن أن تقدم المصلى أمام الآلهة.

* أربعة Four

من مفهوم الجهات الأصلية الأربع، ذكرت نصوص الأهرام (رقم ٤٧٠) ثوراً كونيا له أربعة قرون يحمى الطرق المؤدية إلى السماء.

وتوجد أربعة أوجه لها قرون أبقار تعلو وجهى الملك نعرمر وهى غثل الهة السماء التى تنظر إلى أسفل من جميع الجوانب على قصر ابنها الملك، وتوضح عالمية الإله الخالق «خنوم» في طبيعته الرباعية، ولأنه كان روح «با» الاله رع (السماء)، وروح الإله شهو (الههواء)، وروح الإله جب

(الأرض) وروح الاله أوزيريس (العالم السفلى)، وبينما كان الاله خنوم الروح لنفس الآلهة، فقد وصف أيضاً بأنه كبش مندس تمى الأمديد حاليا).

وأكثر من ذلك فقد كان هذا الرقم له معنى فى الشعائر الجنازية، فالتابوت يجره أربعة رجال. كما أن جميع الأدوات والأوانى كانت فى أربع مجموعات، بالمثل فإن الأوانى الكانوبية التى تضم الأحشاء الداخلية للمتوفى كانت تجميها الأربع آلهه أبناء حورس، بينما تحمى الأربع آلهات إيزيس، ونفت يس، ونيت، وسرقت صندوق الأوانى الكانوبية.

وكان أبناء حورس يرتبطون بالجهات الأصلية، فيرتبط الإله «إمستى» ذو الرأس الآدمية بالجنوب، ويرتبط الإله «حابى» الممثل برأس قرد بالشمال، كما يرتبط الإله «دواموت إف» الممثل برأس ابن آوى بالشرق، ويرتبط الإله «قبح سنو إف» الممثل برأس صقر بالغرب.

وأشار العالم س. ج يونج إلى مشابهة ذلك برؤيا «حزقيال» التى شاهد فيها أربعة ملائكة (شاروبيم) أحدهم بهيئة إنسان وثلاثة بأوجه حيوانات بينهم طائر، يمثلون الأربع جهات الأصلية.

* أرنب برس Hare

كان الأرنب البرى هو الحيوان المقدس للإلهة «ونت Went» التى كانت تعيد فى الإقليم الخامس عشر في مصر العليا. وكانت هذه الالهة الممثلة فى صورة آدمية ترتدى على رأسها قاعدة عليها أرنب رابض.

وكانت تماثيل الأرانب البرية في العصر المتأخر تعطى معنى التعويذة.

وطبقاً لما ذكره بلوتارخ، فإن المصريين إعتبروا الأرنب البرى رمزا لبعض الصفات المقدسة بسبب سرعته الرقيقة وحواسه الحادة. أما عن العلاقة بين أوزيريس والأرنب البرى والتي كان يتم التأكيد عليها في مواضع كثيرة، فإنها لم توضح كثيرا. وفي حالة العثور على دليل، عندئذ ربما يعنى هذا شيئا له علاقة بالقمر، طالما كان الأرنب البرى لدى كثير من الشعوب حيوانا قصريا، وعلى سبيل المثال بين الصينيين وقبائل الأزتك.

* ازدواجية Duality

إكتشف المصريون الازدواجية بإعتبارها من ناحية مثل مقارنة عنصرين، ومن جهة أخرى بإعتبارها عنصرين مكملين. وإدراك الإزدواجية ليس أكثر من تطور للوحدة

أيضاً، فهذا الذى يراه الغربى بإعتباره رمزية متناقضة، كان بالنسبة للمصرى رمزية متكاملة.

وصور المركب الشمسى تعتبر أحد الأمثلة المتازة. فقد كان القارب حقيقة بمثابة القصر ممثلا على هيئة الهلال الذى يحمل القرص، والعلاقة الوثيقة بين الشمس والقمر واضحة أيضا في حالة العجل أبيس الذى يستقر قرص الشمس بين قرنيه (رمز للقمر في هيئة هلال) والذى كان شبيها برداء الرأس للإلهتين حاتحور وإيزيس.

ومثلما إرتبط أوزيريس وإيزيس معا على المستوى الأسطورى، إرتبط الرجال والنساء فى المملكة الأرضية. كما أن الصراع بين حورس وست يماثل التقابل بين الضوء والظلام، ولم تكن السماء والأرض متناقضين، لكنهما كونا معا العالم الكامل، بالضبط مثل «الأرضين» فى وحدتهما كونا مصر.

وطبقاً لأسس الإزدواجية إنقسمت الآلهة أنفسها إلى ممثلين لمصر العليا ومصر السفلى، وعلى ذلك قد تميز إله النيل والإلهة «مريت» الخاصة بالأنشودة الطقسية من آن إلى آخر بإرتداء النباتات الرمزية على رأسيهما، وهي الرموز الخاصة بمصر

السفلى (البردى)، وبمصر العليا (اللوتس) وذلك بالتبادل فيما بينهما.

كما كانت لمملكة الموتى التى يطلق عليها «إمنتى» و «دوات» ، والفردوس التى تسمى «سخت حتب» و «سخت يارو» ملامح إزدواجية أيضاً.

* أساطير الخلق Creation Legends

توجد عدة أساطير للخلق في الأدب الديني المصرى القديم، تميل كلها للغموض إلى حد ما ومن الصعب أن ندعي أن أحداها كانت منتشرة على نطاق واسع وانما اختلف ذلك طبقا للمكان الذي نشر الأسطورة وتأثيره السياسي وفي أي وقت محدد، وكذلك المناخ الديني للفترات الخاصة. وإهتمت العديد من الأساطير بطريقة أو بأخرى بتل يرتفع فوق مياه الفيضان الأزلية أو بإله عظيم أوجد نفسه بنفسه.

ومما نُقل عن هليوبوليس، المركز القديم لعبادة الشمس أن الإله أتوم أوجد نفسه على تل بزغ من المحيط الأزلى «نون»، ثم قام بعد ذلك بخلق المعبود «شو» (إله الهسواء)، والمعبودة «تفنوت» (إلهسة الرطوبة)، وقد أنجب هذين المعبودين

بالتالى المعبود جب Geb (إله الأرض) وأخته المعبودة «نوت» (الهة السماء). وقام أباهما شو بفصلهما عن بعضهما برفع نوت إلى أعلى مكانها - وهو منظر غالبا ما يتكرر في نسخ البرديات المتعددة من كتاب الموتى.

وفى منف أدرك الإله الخالق بتاح فكرة الخلق فى قلب ثم بلسانه الدى نطق بالفكرة. وقد تم الخلق بواسطة الكلام فى العديد من النصوص.

ووجد في هرموبوليس (الأشمونين) مذهبين دينيين. يحدثنا الأول عن تل أزلى انبثق من المحيط الأبدى وقد أعطاه الإله الخالق (وهو في هذا المثال تحوت) هدية عبارة عن بيضة فُتحت وخرجت منها الشمس فتيه، إرتفعت في الحال إلى كبدالسماء. وقد تلاهما على فترات كبدالسماء. وقد تلاهما على فترات متباعدة باقي الخلق من جميع الكائنات الحيية. وإرتبط المذهب الثاني في هرموبوليس بالمياه الأزلية، ولكن طفا في هذا الوقت أحد براعم زهرة اللوتس على سطحها. وفتحت البتلات لتخرج منها الشمس على هيئة طفل صغير وهو الشمس على هيئة طفل صغير وهو حورس الرابض على الزهرة الأبدية فتنتشر أشعته ليعم الخير في أرجاء العالم.

وينعكس العنصر الأساسى للتل الأزلى في العمارة، وفي تخطيط بعض المعابد، حيث يوجد إرتفاع تدريجي في مستوى أرضيته ابتداء من المدخل في إتجاه الناووس في قدس الأقداس الذي يمثل التل الأزلى في مسقطه الرأسي. وهو مظهر سرعان ما اتضح في الرسوم المقطعية للمعابد، وخاصة في معبد حورس في مدينة إدفو.

والعنصر الأساسى الشائع فى جميع أساطير الخلق المصرية، أن الخلق الذى تطور على مراحل، توازن وانتظم. وهو التجسيم العظيم لتصور الثبات الواضح فى كلمة «ماعت»، وتعنى العدالة التى حكمت جميع الأشياء (فيما عدا الأوقات التى تعطلت فيها في فترات الإضمحلال).

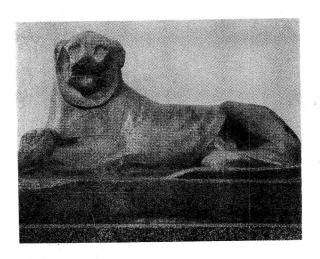
من المناظر المتكررة المصورة من أساطير الخلق نجد إله الهواء شو يفصل الهة السماء نوت عن اله الأرض حب. وهنا يساعده الهين برأس كبش وضعا في النص المجاور لهما باعتبارهما «أرواح» صاحبة البردية الأميرة «ني تانب أشرو» التي صورت راكعة في وضع تعبدي أسفل الصورة على اليمين، وكذلك في القسم العلوى. في حين صورت الروح الخاصة بها على هيئة طائر «البا» بين كبشين سائرين.

من الدير البحـرى - كتاب الموتى - الأسـرة الحادية والعشـرون - حوالى ١٠٠٠ ق.م حـاليا بالمتـحف البريطاني.

* أسـد Lion

فى مصر مثلما فى بلاد بين النهرين، كان الأسد حيوانا شمسيا. ونبدأ بصور الحيوانات من فصيلة القطط التى كانت حيوانات رمزية فقط لإله الشمس. ففى كتاب الموتى (الفصل ٢٦) يجرى النص على النحو التالى: «أنا الأسد رع». ففى عصر الدولة الحديثة، كان الأسد يعتبر تجسيداً لإله الشمس، لأن المعبود الذى إتخذ شكل الأسد ميسيس Miysis كان يصور على هيئة قرص الشمس.

وفي العصور الهلكينستية نجد من ألقابه «رع ، الضوء ، النار ، والشعلة». واتخذ الإله حورس رأس الأسد باعتباره إله شمس الصباح وعُرف باسم حور آختى. ولما كان الأسد حيوانا شمسيا، فمن الممكن أنه لا يرمز فقط للدمار والموت في الليل، بل إنه يرميز أيضا للميلاد الجديد في الصباح. ومن هنأ نجد السرير الذي كانت ترقد عليه المومياء كان يأخذ شكل الأسد أو أقدام الهرة. وهناك العديد من المعبودات إتخذت شكل أنثى الأسد، مثل الالهة المولعة بالحرب سخمت التي تساوت بالالهة باستت والإلهه موت ربه طيبة. وكانت المعبودة اللبؤة محيت Mehit تعبد في ثني This وغالباً ما كانت تعرف بالكوبرا التي تنفث النار «عين رع».

تمثال لأسد من الجرانيت الوردى وهو أحد تمثالين يرجع تاريخهما إلى حكم أمنحتب الثالث (١٤١٧ - ١٤١٧ ق.م). ويحمل هذا التمثال نقشا يسجل ترميم توت غنخ آمون له حوالى ١٣٦٠ ق.م. وتظهر الانحناءة الرقيقة للصدر والوضع البسيط للمخلب الأيمن المتكىء على المخلب الأيسر ثقة النحات في معالجة موضوعة في هذا الحجر الصلد. وقد نقل أحد الملوك النوبيين المتأخرين هذين الأسدين أصلا إلى معبد جبل برقل عند الشلال الرابع (انظر أيضا أكر) حالياً بالمتحف البريطاني.

وفى اقليم ليونتوبوليس (تل المقدام) كان الإله الأسد المزدوج «روتى» Ruty يُبجّل وقد تساوى فى العصور المبكرة فعلا مع شو وتفنوت. وكانت مهمته هى الإشراف على القرابين المقدمة للموتى.

ويشير الأسد الرعب المنتشر، وعلى ذلك فإنه اتخذ معنى الحماية وأصبح حارس بوابات المعبد وحارس العرش الملكى، ومن هنا فإنه كان ينحت على هيئة رجل له أرجل وذيل أسد. كما كانت ميازب المياه على أسطح المعبد تنحت على هيئة الأسود. لذلك كان من المعتقد أنها تدفع قوة الإله ست التي تندفع بعنف في العواصف، بعيداً عن المكان المقدس.

وكان الإله أكر Aker الممثل على هيئة رأسى أسد، يقف عند مدخل العالم الآخر. وفي العصر انعتيق أصبح الأسد يأخذ فعلاً أحد أشكال الملك بإعتباره رمزا للقوة.

وقد وصف رمسيس الثانى فى إحدى المرات بأنه «الأسد القوى ذو المخالب المرفوعة والزثير المرعب»، الذى ترتعد حيوانات الصحراء عند سماع صوته. ومن المعروف أن أبا الهول جاء أصلا من صورة الأسد.

* أسطون Column

إعتقدت أمم الشرق الأدنى القديم فى التصور الرمزى الشائع بأن المعابد والقصور كانت نماذج لمبانى كونية، ولذلك أصبحت الأساطين نوعا من دعامات السماء. وينتمى أسطون النخيل إلى دائرة التصورات من خلال النظرة بأن السماء كانت عبارة عن شجرة النخيل بتاجها المنتشر الذى بزغ من خلاله إله الشمس.

كما كانت أساطين البردى في الدولة الحديثة بتيجانها ذات الزهور المتفتحة أو المغلقة تمثل الممر الخاص بإله الشمس حيث كانت نباتات البردى تغلق عند شروق الشمس ثم تتفتح في الضوء.

ويوجد كل من طرازى التيجان فى مجموعة معبد الأقصر وفى المعبد الجنازى لرمسيس الثانى فى طيبة.

وللأساطين أيضا وظيفة رمزية بعيداً عن غرضها المعمارى. ففى قاعة حوليات تحتمس الثالث فى الكرنك يحمل الدعامة أسطونان مازالا قائمين حتى اليوم، يظهر أحدهما النبات الرمزى لمصر السفلى وهو البردى، ويظهر الآخر النبات الرمزى لمصر العليا وهو اللوتس.

وبهو الأساطين في المعبد البطلمي في دندرة به أربع وعشرون أسطونا يعلوها من الجوانب الأربعة رأس الإلهة حاتحور.

Name اسم

يشمل الإسم وجود صاحبه كله. ويحصل الناس والكائنات على وجودهم الحقيقي بالفعل من اللحظة التي يحملون فيها الإسم أكثر من مجرد وسيلة للتعارف وتحديد الشخصية، لأنه يعني تجسيد الكينونة أو إدراك النوع. ومن هنا تأتي حقيقة ما يقال عن أوزيريس "إنه يطهر الأراضي بإسمه بإعتباره سوكر، والخشية عظيمة من إسمه كأوزيريس، وهو يبقي حتى نهايات الأبدية بإسمه باعتباره "ون نفر".

وفى كتاب الموتى (الفصل رقم ١٤٢) نجد أن أوزيريس له مائة إسم وهى فى حالته وفى حالة معبودات أخرى عبارة عن رمز للعمق الشديد للطبيعة المقدسة. وغالبا ما يجد المرء بغضاً شديداً فى نطق إسم الإله، ولهذا جاء الإسم المستعار للوجود مثلما على سبيل المثال فى حالة «حرى باك إف» أى (الموجود أسفل شجرة البان الخاصة به).

وكان الإسم الحقيقى للإله هو «الخفى».

وفى متون الأهرام (أرقام ٢٧٦، ٣٩٤) يذكر أحد الألهة «ذلك الذي إسمه غير معروف»، ومعبود آخر إسمه «ذلك الذي لم تعرف حتى أمه».

وكانت حياة كل شخص تعززها القوى السرية لإسمه. وتجرى إحدى الحكم المصرية هكذا: «من يذكر إسمه على الدوام، فإنه يبقى على قيد الحياة»، ومن هنا فإن أسماء الملوك والنبلاء كانت تكتب المرة تلو الأخرى فوق الآثار، وفي النقوش كي تؤكد البقاء على قيد الحياة بعد موت أصحابها.

وعلى ذلك فإن أسوأ عقاب كان يتم بإزالة الإسم إما بواسطة لعن الإسم أو محوه من الآثار.

ومن المعتقد أن الملك المارق أخناتون قد سلب وجوده الدائم بواسطة فقد اسمه. والشخص الوحيد الذي يمكنه أن يلعن أو حتى يدمر القوى الشريرة (الشيطانية) كان الشخص الذي يعرف أسماء تلك القوى.

وكان من المعتقد أن أرواح العالم الآخر يدفع ضررها بتلك الكلمات «إننى أعرفكم وأعرف أسماءكم».

* أسود (لون) Black

حتى يكون تعبيرنا دقيقا لم يكن الأسود لونا بالمرة، بل أنه كان يمثل عدم وجود اللون، وهو يشير إلى العالم الآخر الذي يحكمه أوزيريس ويطلق عليه غالبا «الأسهد».

والالهة الحامية لجبانة طيبة ألا وهي الملكة أحمس نفرتاري كانت تصور غالباً بجلد أسود بالرغم من أنها لم تكن نوبية أو من أصل زنجي.

وكان الآلهة الجنازية مثل أنوبيس، وخنتى أمنتيو يمثلون على هيئة كلاب رابضعة أو ثعالب ترتدى أغطية حالكة السواد وكان الإله الأسود «رب الأرض البيضاء».

وفى أحد نقوش معبد الدير البحرى نجد إله الموتى وهو يعد الملكة حتشبسوت بحياة طويلة. وكانت صور «مين» إله الخصوبة والتناسل تُلُونُ بخليط من الصمغ الصافى وتراب الفحم طبقاً لأحد الطقوس القديمة. أنظر أيضا: لون.

* الأعداد Numbers

يشير العدد واحد رمزيا إلى البداية، أى إلى الزمن الأول الذى كان يوصف بإنتظام بإعتباره الفترة «التى جاءت إلى الوجود فى هذه الأرض قبل حدثين» ويعبر العدد «اثنان» عن الثنائية ومن ثم عن خلق العالمين، العالم العلوى، والعالم السفلى، وكذلك عن خلق النهار والليل ثم الرجل والدأة.

ويعتبر العدد ثلاثة بين العديد من الشعوب العدد الذي يجمع جميع

الأعداد، وعلى سبيل المثال فإن العلاقة الأساسية بين الأب والأم والطفل كانت تنعكس على النظام المقدس، فثالوث طيبة آمون وموت وخنسو والعائلة الأوزيرية مع إيزيس وحورس كانت حالات أساسية في لب الموضوع أيضاً.

فقد كانت الصلوات والتقدمات تؤدى ثلاث مرات يومياً، حيث كان اليوم مقسما إلى ثلاثة أجزاء الصباح والظهيرة والمساء، بالإضافة إلى أربع محاولات رمزية لفهم كل ما هو مرتبط بالفراغ.

ففى عقيدة الشمس فى هليوبوليس أقيمت موائد قرابين ذات أربعة جوانب طبقا للجهات الأصلية الأربع. وكون ازدواج العدد أربعة ثامون هرموبوليس (الأشمونين) الذى يتكون من أربعة أزواج من المعبودات الأزلية.

وأكثر الأعداد أهمية في الأسطورة والسحر ربما كان العدد سبعة، لأن هذا العدد سبعة، لأن هذا العدد كان عدد التمام. فالمعبود رع له سبعة أرواح bas (مفرد با ba روح) وفي الحقيقة إنه تم التمسك بأن الأفراد الآخرين كانوا سبعة معبودات مطوية منهم على سبيل المثال حاتحور وماعت. ولم يكن قضاة الموتى الاثنى وأربعون في الحقيقة سوى مضاعفة للعدد سبعة.

وفهم المصرى العدد تسعة بإعتباره يضم البشرية كلها. وكانت الأقواس التسعة ترمز للشعوب الخاضعة للملك.

ويشير الإصطلاح تاسوع إلى مجمع الآلهة المقدس، وأعظمها شهرة تاسوع هليوبوليس الذى ينتمى إليه أيضا كل من إيزيس واوزيريس. وعالمية هذا التصور واضحة في حقيقة أنه كان يوجد كذلك تاسوع في أبيدوس يضم سبعة آلهة، وتاسوع في طيبة يضم خمسة عشر إلها.

والرمز التصويرى للألف كان زهرة اللوتس، وكان تعبيراً رمزيا عن الكمية الكبيرة. ويوجد غالباً هذا المعنى في قوائم التقدمة والعلامة الهيروغليفية للعدد مائة ألف كان أبو زنيبة الذي ظهر بأعداد هائلة في طمى النيل. والمعبود الراكع حج Heh كان يستخدم ليشير إلى العدد مليون. وكان غالبا ما يستخدم على أشياء عملية أو زخرفية بإعتباره شكلا رمزيا يشير إلى الإمتداد اللانهائي للسنين أي «الأبدية»، وفي هذا المضمون كان يحمل غصنى النخيل في كل من يديه المدودتين.

* أفق Horizon

كانت العلامة الخاصة بالكلمة المصرية «آخت» عبارة عن جبل ذو قمتين، تبزغ

بينهما الشمس. كما كان الأفق كذلك مكان شروق الشمس وغروبها. وكان الأفق «آخت» مسكنا لإله الشمس الذي حمل عادة إسم «حور آختى» أي حورس في الأفق بإعتباره الشمس المشرقة.

وأطلق على المدينة الجديدة التى شيدها أخناتون مدينة أخيتاتون (أفق آتون) وهى تل العمارنة الحالية.

وفى النهاية أصبح الأفق إسما مجازيا للمعبد وللقصر الملكى، وقد سبق وصفه بإعتباره الأفق الذى يسكن فيه رع.

* أقاليم Nomes

علامات الأقاليم Nome Signs

كانت الصور البدائية لآلهة الأقاليم التى كانت فى الغالب رسوماً لحيوانات وعلى نطاق أقل على هيئة نباتات تستخدم عادة كرموز للأقاليم. وجاءت المقاطعات التى تقع على الحافة الشمالية الغربية للدلتا، وكذلك المقاطعات الـتى تقع فى جنوب مصر العليا إلى الوجود فى تاريخ لاحق. ومن هنا تبدو حقيقة أن علامات الأقاليم ومن هنا تبدو حقيقة أن علامات الأقاليم الخاصة بهم توضع على قوائم وسميت الأقاليم بأسماء رموزها.

وعلى سبيل المثال فإن علامات أقاليم مصر السفلى قد أوضحت هنا. وقد

إكتسبت علامة الإقليم الثانى لمصر السفلى أهمية خاصة بإعتبارها رمزاً خاصاً بأوزيريس.

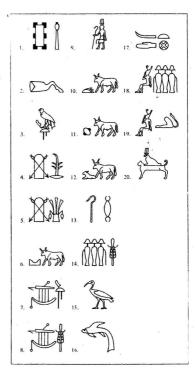
وقد صورت علامات المقاطعات في المعابد المصرية فوق آلهة الأقاليم المرسومة في هيئة آدمية، وهي تمثل المناطق الخاصة بها. فأقاليم مصر العليا الأثنتان والعشرون كانت على الجدار الجنوبي، والأقاليم العشرون لمصر السفلي كانت على الجدار الشمالي. وهذه الأقاليم الأخيرة على النحو التالي:

- ۱- الجدار الأبيض أى العاصمة منف بجانب العلامة التصويرية «الجدار»
 توضع العلامة التي تمثل الأبيض.
- ۲- «الفخذ» العاصمة ليتوبوليس، وهو في الأصل فخذ ثور يقدم بإعتباره قربان.
- ٣- الإقليم الغربى: علامة هذا الإقليم
 هى العلامة التصويرية «الغرب» التى نشاهدها فى كلمات أخرى ولكن بدون طائر.
- 3- الدرع الجنوبى: درع المعبودة نيت وبجانبه نبات البوص المحور ومعناه الجنوب.
- ٥- الدرع الشمالى: ونبات البردى يشير
 إلى الشمال.
- ٦- عجل الجبل: وهما علامتى الجبل والعجل.

- ۷- الشص الغربى: وهى العلامة الممثلة
 للغرب بجانب قارب به شص.
- ۸- الشص الشرقى: وهى العلامة الممثلة
 للشرق بجانب قارب به شص.
- 9- «عنجـــتى» (وهو إسم إله الإقليم) العاصمة بوزيريس.
- · ١- العجل الأسود العظيم. العاصمة أتريب.
 - ۱۱- الثور «حسب» heseb.
 - ١٢- البقرة والعجل: العاصمة سمنود.
- ۱۳ إسم ذو معنى غير مؤكد. ويمكن قراءته إما «الصولجان الغير مهشم» أو «حاكم عنجتى». العاصمة هليوبوليس.
- ۱۵- «الإقليم الشرقي» وهو في الحقيقة «الإقليم العلوي» طالما أن العلاقة الخاصة له «أعلى» و «قبل» أو «الأول» وهي عبارة عن حمالة إناء وتالية للعلامة الخاصة بالشرق.
 - ١٥- إبيس Ibis: العاصمة هرموبوليس.
- 17- السمكة. العاصمة منديس. وعلامة الإقليم: هي رمز سمكة الشلبة. ومعبودة الإقليم كانت الإلههة «حات محيت» التي كانت تمثل وعلى رأسها سمكة.

تمثال مـزدوج للفرعـون ساحـورع يرافقه إلـه قفط، واضعاً رمز اقليمه فوق رأسه. الاسرة الخامسة حوالى ٢٥٠٠ ق.م متـحف المتروبوليتـان للفن بنيويورك محموعة روجرز ١٩١٨.

رموز الأقاليم العشرين لمصر السفلي.

۱۷- «بحدت» مكان العرش. وعلامة الإقليم، لم تمثل هنا برمزها المقدس ولكن بعلامات تعطى نفس القيمة الصوتية. وهي تتكون من «بح» (بعني السن/ جمع أسنان) وحرف «الدال» d أسفله وحرف التاء t أعلى اليمين وأسفل التاء العلامة الخاصة بالمدينة.

- ۱۸ «الطفل الملكي» المصرى العلوى - العساصمة بوباسطة (تـل بسطة) وحمّالة الإناء تمثل علامة «أعلى».

۱۹- «الطفل الملكى المصرى السفلى». العاصمة تانيس. وعجز الحيوان معناه «سفلى».

۲- «سوبدو ، Sopdu» وهو إسم إله
 الإقليم الذي كان حيوانه المقدس
 صقر واضعاً على رأسه ريشتين
 رأسيتين...

* أغطية الرأس Head - Dresses

كان غطاء الرأس أحد الخواص الهامة للآلهة المصرية، ولكنه لم يكن كافيا على الدوام لتمييزها، طالما أنه عندما تتخذ طبيعة اله آخر فإن رموزها تتبادل.

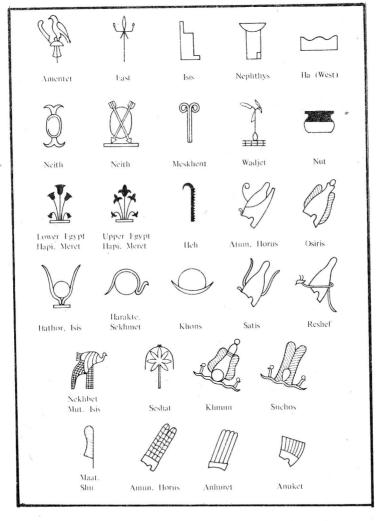
وأعظم أغطية الرأس أهمية هي:

- أمنتت Amentet (تجسيد للغرب) وهى عبارة عن شارة بسيطة بها ريشة وطائر على القمة (وهى العلامة الهيروغليفية التي تدل على الغرب).
 - آمون Amun تاج من ریشتین.
 - أنحور Anhur تاج من أربع ريشات.
- عنقت Anuket (سيدة النيل) تاج من الريش.
 - . أتوم Atum التاج المزدوج.
- جب Geb تاج مركب من تاج مصر السفلى وتاج الآتف وأيضا الأوزة.
- حا Ha (اله الصحراء الغربية) إقليم كثيرالتلال (وهو العلامة الهيروغليفية التي تدل على الصحراء).
- حاتحور Hathor قرنا البقرة وقرص الشمس.
- حج Heh (تجسيد للمالانهاية والأبدية). زعفة النخيل. •
- حم سوت Hemsut (إلهة حامية) الدرع وعليه سهمين متقاطعين.
- حـــورس التـــاج المزدوج أو التـــاج المزدوج من الريش.
- ايابت Iabet (تجسيد للشرق) رمح قائم على هيئة شارة (العلامة الهيروغليفية لكلمة «شرق»).

- إيـزيـس Isis قـرنى البـقـرة وقـرص الشمس، أو رداء الرأس على هيئة طائر العقاب، أو العلامة الهيروغليفية لكلمة عرش.
 - خنسو khons قرص القمر والهلال.
 - ماعت Maat ريشة نعامة.
- مسخنت Meskhent (الهة الولادة) ورق نجيل (عشب أو فلقة نبات القمح ملفوف من أعلى عند النهاية.
- مين Min تاج من ريشتين مزدوجتين به شريط معلق أسفل الظهر.
- موت Mut غطاء للرأس على هيئة طائر
 العقاب يعلوه غالبا التاج المزدوج.
 - نفرتم Nefertem زهرة اللوتس.
- نخبت Nekhbet غطاء الرأس على هيئة طائر العقاب أو تاج مصر العليا.
- نيـت Neit درع وسهـمان وربما كـانت جعبة سهام أيضا وتاج مصر السفلي.
- نفتيس Nephthys سور مستطل داخل تخطيط تعلوه سلة من الأغصصان المجدولة. العلامة الهيروغليفية لكلمة «سيدة الدار».
 - نوت Nut إناء مستدير .
 - أوزيريس Osiris تاج الآتف.
- بتاح Ptah غطاء رأس جمجمة المومياء.

- رشف Reshef تاج مصر العليا برأس غزال بدلاً من الكوبرا.
 - ساتس Satis تاج به قرنی وعل.
 - سرقت Selket عقرب.
- سشات Seshat سبعة أو خـمسة نجوم مديبة.

- شو Shu ريشة نعامة.
- واست Waset (ربة إقليم طيبة) وهو عبارة عن صولجان «الواس» يزينه شريط وريشة تعلو علامة «الإقليم» (وهو شبكة متقاطعة تعنى أرض محددة بقنوات الرى).

عندما لاتحدد النصوص المصاحبة للآلهة المصرية أسماءها، فإن معظمها يمكن التعرف عليه من غطاء رأسها، بالرغم من أن العديد من المعبودات كان يمكن أن تتشابه في نفس الطراز أحياناً.

* الأوضاع (الإيهاءات) Gestures

عندما يدعو الإنسان معبوداً فإنه يركع، ويثنى نفسه على الأرض ويلمسها بأنفه وجبهته. ويسمى هذا الوضع «تقبيل الأرض». وعندما يصلى الإنسان عادة فإنه يركع أو يقف رافعاً ذراعيه وفاتحاً راحة كفيه وهما ممتدان نحو الإله.

وَلم نستطع أن نثبت أن حالة المصلى التي تضمنت وضع الذراعين ممتدين على الجوانب أو منحنية بزاويا قائمة تحمل في طياتها إرتباطا وثيقا بعلامة الـ «كا».

وكان وضع اليدين بأسلوب معين على التماثيل الجالسة من الدولة القديمة له معنى خاص. ففي تلك التماثيل نجد أن الأيدى الموضوعة على الركبة تصل إلى الطعيام المعد على مائدة القرابين، وهو وضع لانشاهده في التماثيل الواقفة. وكان ذلك واضحا ليجذب الإنتباه للقوة الجسمانية المجددة وتمسك قبضة اليد الأخرى تميمة على هيئة عصبة تتدلى إلى أسفل يطلق عليها دم إيزيس. وأتخذ هذا الوضع المتميز للمتوفى أثناء البعث في العصر المتأخر. وفي الرسوم الجدارية لمقابر الدولة الحديثة فإن اليد اليسرى التي نراها الآن مرتفعة إلى حد ما فوق الفخذ تمتد نحو الطعنام، بينما تمسك اليد اليمني إما عصبة الكتف أو زهرة اللوتس إشارة إلى إعادة الميلاد.

* الشعرى اليمانية (نجم) Sothis

نجم الشعرى اليمانية Sirius أو الكلب الأكبر dog star الذى تم تقديسه بإعتباره إلهة وصور على هيئة إمرأة على رأسها خم. ودورة الشعرى اليمانية -Sothis cy نيمانية وهو دات واحدة من ١٤٦٠ سنة، وهو الوقت الذى تستغرقه من التقويم المصرى كى تصحح نفسها، حيث لم يعرف ضبط التقويم بواسطة السنة الكبيسة reap year كل أربع سنوات، وعلى ذلك تراكم الخطأ.

ومن المعروف أنه في عصر الامبراطور أنطونينوس بيوس Antoninus pius في سنة ١٣٩ ميلادية إتفق شروق الشعرى اليمانية مع السنة المصرية الجديدة (وقد تم تخليد الحادثة بسك عملة خاصة بهذه المناسبة في مدينة الأسكندرية إشارة إلى تلك المناسبة).

ومن هذه الحادثة يمكن أن نعود إلى الوراء ، ونحسب، ومن ثم نؤرخ الوثائق المطابقة تماماً، وكذلك الأحداث التي تشير إلى ظهور نجم الشعرى في سنوات مبكرة.

ونجم الشعرى الذى صور على هيئة كلب ضخم كان مشاركاً لإيريس فيما بعد، فقد صورت وهي تمطى حيوانا وساقيها على جانبيه بإعتبارها إيزيس الشعرى اليمانية Isis Sothis على بعض عملات العصر الإغريقي الإمبراطوري، (أي المستعمرات الرومانية) التي ضربت في الأسكندرية.

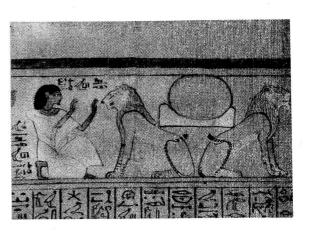
* أكر (إله) Aker

يضم الإله أكر الأرض وهو يمثل على هيئة شريط ضيق من الأرض ينتهى من كلا نهايتيه برأس آدمى أو رأس أسد، أو ببساطة على هيئة أسدين رابضين وظهريهما متقابلين ويواجه أحد الحيوانين الغرب، حيث تغرب الشمس، وتبدأ رحلتها في الليل حيث يرقد مجمع الموتى، في حين يواجه الحيوان الآخر الشرق حيث تشرق الشمس كل صباح من الشرق حيث تشرق الشمس كل صباح من مجمع الظلام. وتظهر الرسوم الإله أكر يحمل مركب الشمس. وهكذا يرمز لرحلة الشمس الليلية خلال مملكة أكر.

ويحرس الأسدان أو رأسا الأسدين باب الدخول وباب الخروج للعالم الآخر. وحين تذكر متون الأهرام الرجال الذين تفتح لهم بوابات العالم الآخر تقول «تفتح لك بوابات إله الأرض (أكر)» (أرقام ٢٩٦).

* اکلیل Wreath

بعد الدولة الحديثة كانت «أكاليل التبرئة الالهية» (التبجيل) تمنح للمتوفين والى حاكمهم في العالم الآخر أوزيريس. وكانت هذه العادة تعد تعبيراً رمزيا عن البراءة التي حصل عليها المتوفى أثناء المحاكمة في العالم الآخر.

الكاتب آنى يتعبد للمعبود «أكر» الممثل على هيئة أسدين ظهراهما متقابلان بينهما رمز الأفق - كتاب الموتى الخاص بآنى. الأسرة التاسعة عشرة - حوالى ١٢٥٠ ق.م حالياً بالمتحف البريطانى.

وكانت توضع مثل تلك الأكاليل حول تيجان الملوك المتوفين (الموتى) وأصبحت فيما بعد مظهراً عاماً للزخرفة على توابيت المومياوات.

ويعقد أحد النصوص مقارنة مع الاكليل الذى إستلمه أوزيريس من الإله الأزلى أتوم بإعتباره تميمة تساعده فى الانتصار على أعدائه. وكانت الأكاليل تصنع من فروع أشجار الزيتون. انظر أيضاً: زهور.

* الألوية (الشارات) Standards

من المكن أن نعشر على شواهد لرموز مثبتة على قوائم خشبية من عصور قديمة ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ. وقد صورت بعض السفن وعليها أعلام (الوية) على الفخار وفي النقوش الصخرية من حضارة نقادة الثانية. ولم يتم تفسير معنى الرموز الشخصية تماماً. ومن المكن أن نميز بين ثلاثة طرز من الألوية من العصور التاريخية:

١- الألوية المقدسة بها صور ورموز لعبودات خاصة. وقد لعبت تلك الألوية دوراً هاماً في العقيدة الملكية، وكان الكهنة يحملونها في المواكب الدينية. وعندما يموت أحد الملوك

كانت ترافقه في رحلته الأرضية الأخيرة إلى المقبرة بعض الألوية المقدسة، يطلق عليها «رفيق حورس». في حسمل أولا لواء «وبواووت» أى «فاتح الطرق» المقدس، ثم يتبعه صقر رابض، وطائر الإيبس واقف، وحيوان ست واسع الخطى، وما يسمى رمز الإله مين (الذي كان عبارة عن حربة حادة مزدوجة)، ثم ما يسمى رمز خسو، ومن الجدير أن نذكر تفسيرين للرمز الأخير:

- (أ) أنها تمثل الوسادة على العرش الملكي.
- (ب) الوعاء الخاص بمشيمة الملك بإعتبارها توأم الحاكم.
- ٢- تتكون ألوية المقاطعات من دعامة محمولة، وعلامة المقاطعة التي تمثل عادة صورة معبود الإقليم أو طبقا للمعتقدات في تلك الفترة عبارة عن مادة (جسم) مشبع بالقوة.
- ٣- الألوية العسكرية التي كانت تحمل
 بالمثل صوراً مقدسة بإعتبارها رمزا
 للسلطة.

* السيدتان Two Ladies

انظر: نخبت ، وواجيت.

* الهواك

كان الغرض من المواكب الدينية جعل الوجود الإلهى مرئيا من جميع الناس. وبينما كان الكهنة وحدهم يصعدون إلى الإله في مكانه المقدس (قدس الأقداس)، فإن الآخرين من غير الكهنة يستطيعون عندئذ أيضاً مشاهدة «جمال ربهم».

أما التمثال الطقسى الحقيقى كان من الصعب أن يعرض للمشاهدة العامة لأنه يحفظ مغلقا عليه داخل الناووس فى القارب المقدس. وكانت تماثيل الالهة المرافقة له تحمل أحياناً على محفة أو على كرسى محمول. وكان طريق الموكب يغطى بالرمل وهى وسيلة للتطهير الطقسى.

وغالباً ما كانت الآلهة تسافر لمسافات طويلة في أحد القوارب في النيل مثلما تقوم حاتجور المقيمة في دندرة برحلتها السنوية لزيارة حورس في إدفو، وهي إشارة رمزية إلى اتحاد إلهة السماء مع إله الشمس.

* أم أربع وأربعين Centipede

تذكر متون الأهرام (٢٤٤) أن مكان «الشعبان فى السماء وأم أربع وأربعين الخاصة بحورس على الأرض». وكان الآله القليل أهمية «سبا» الذى يعنى إسمه «أم أربع وأربعين» يعبد فى هليوبوليس. وكان يُست غاث به كتعويذة ضد الحيوانات الضارة وكذلك أعداء الآلهة.

ونظراً لطبيعة أم أربع وأربعين المرتبطة بالعالم السفلى إرتبط الإله «سبا» بالجبانة وتساوى مع أوزيريس بإعتباره إلها جنازياً.

* أفتعة المقابر Grave goods

يمكننا شرح جميع أنواع أمتعة المقابر في ضوء تخيلنا لحياة أخرى بعد الموت مشابهة للحياة فوق الأرض، ولهذا السبب عشرنا على أطعمة وأدوات وأسلحة في مقابر ما قبل الأسرات والعصر العتيق. ثم أوفت البدائل بالحاجة، وكانت على هيئة غاذج من المساكن والسفن وخلافه أو حتى الرسومات التي صارت مؤثرة بقوتها السحرية للميت في العالم الآخر.

ومنذ نهاية الدولة القديمة، كانت أكثر النوعيات أهمية من الإحتياجات الجنازية، ترسم على جدران التوابيت وغرف المقبرة. وغالباً ما تضمنت تلك النوعيات نصوصا، كانت قاصرة على الملوك لتسبغ الحماية الملكية على الميت من ناحية أخرى.

كما تظهر أفاريز بداخلها مواد وآلات، وأدوات زينة، وقسوارير للمشروبات والأطعمة في التوابيت الخشبية العظيمة التي ترجع إلى الدول الوسطى.

* **إ هستتى** Imesty * أنظر: أوانى كانوبية.

* آمـون Amun

ورد ذكر آمون مع زوجته أمونت في متون الأهرام (رقم ٤٤٦) بإعتباره الها أزليا، ولكن يبدو أنه ظهر بعد الأسرة الحادية عشرة كإله لمدينة طيبة. وفسر المصريون إسمه بمعنى «الخفى» لأنه كان القوة المؤثرة في الريح الغير مرئية، أو ربما أن هذا الإسم مشتق من اللغة البربرية الليبية «أمان» aman بمعنى «ماء».

فمن المعتقد أن آمون بإعتباره إلها خالقا أزليا كان يعبد أساسا في هيئة أوزة. وعلى وجه العموم، يعتبر الكبش ذو القرون الملتوية الحيوان المقدس له، إشارة إلى مظهره كإله للخصوبه (وتمثيله في الصورة الرمزية للجنس ithyphallic على هيئة «آمون – مين» تشير إلى ذلك أيضا.

كما أن له تجسيدا حيوانيا أكثر من ذلك، فقد مثل على هيئة ثعبان يحمل إسم «كيماتف Kematef» بمعنى «هو الذى أتم وقته». وبإعتباره إله العاصمة الطبية، إتخذ آمون وضع إله الدولة الأعظم خلال الدولة الحديثة، كما تم توحيده مع إله الشمس في صورة آمون رع.

وأخيراً، فمن المعتقد أن هذا الإله هو الذى يختفى فى جميع الأشياء بإعتباره الروح (با) الكامنة لجمعيع الطواهر الطبيعية.

تمثال صغير من الفضة والذهب لآمــون مرتديا تاجه المميز الذى يعلوه قرص الشــمس وريشتان طويلتان. الدولة الحديثة - حاليا بالمتحف البريطاني.

* إمبوت Imiut

يشير الإصطلاح (إميوت) في البداية إلى معبود قديم ظهر فعلاً على آثار الأسرة الأولى. وهو يتكون من جلد حيوان بدون رأس معلق على عمود مثبت داخل إناء.

ففى الفترة المبكرة جداً كان هذا الرمز يشبت فى الأرض بجانب عرش الملك اشارة إلى الحماية. وقد مثل هذا الرمز وهو يناول الملك صولجان القوة فى إحتفال الحب سد (عيد اليوبيل) الخاص به.

وفى متون الأهرام كان الطريق ممهداً لتشبه إميوت بإله الجبانات أنوبيس لأن كل منهما كان يطلق عليه «ابن البقرة حسات».

وكانت بعض الأشكال الخشبية من الاميوت توضع عادة في مقابر الأشخاص المتميزين، وقد وجدت أمثلة ممتازة في مقبرة توت عنخ آمون.

* انقال ب Inversion

كانت إحدى التصورات القديمة عن ملكة الموتى أنها مقلوبة. ومن المعروف من نصوص التوابيت وكتاب الموتى أن المصريين كانوا يخشون أن يوضعوا على رؤوسهم فى العالم الآخر. ففى «كتاب الكهوف» نجد مناظر عديدة تظهر أعداء الآلهة واقفين على رؤوسهم، بعضهم يلتمسون الرحمة والبعض فى هيئة أشكال

نسائية مقيدة، والبعض على هيئة مجرمين بغير رؤوس (مقطوعى الرأس)، والبعض على هيئة طيور الروح «البا» كتجسيد مستقل للمتوفى. والجميع فى الظلام الأبدى ولا يستطيعون رؤية أشعة الشمس.

وبالنسبة للموتى كان الجانب الآخر عالم مقلوب رأسا على عقب، ومن هنا تأتى حقيقة أن المراكبى (المعداوى) الخاص بالعالم الآخر كان يسمى «صاحب الوجه الخلفى» لأنه ينظر في الاتجاه الخاطىء.

وفى منظر المحاكمة فى الساعة الخامسة من الأمدوات Amduat كانت توجد أربعة رؤوس معلوبة لحيوان التيتل antelope أعلى أوزيريس المتوج يطلق عليها «المزمجرة» وهى ممثلة كرموز للسلطة المعاقبة. وفى الساعة الثانية عشرة من كتاب البوابات، وكذلك على التابوت الحجرى للملك سيتى الأول تقف إلهة السماء (المدخل إلى العالم الآخر) وقدميها فى مستوى أعلى فوق رأس أوزيريس الذى يحيط بأرض الموتى.

وإستقرت رغبة المتوفى فى البقاء حيا من خلال فكرة «الانقلاب». فقد مرت حياته على الأرض بمراحل مختلفة من الطفولة إلى الكهولة، ومن الميلاد إلى الموت. وعلى ذلك كان يأمل فى تجديد حياته، ويتحرك بالعكس من الموت إلى الحياة.

وفى كتاب الأرض، بقيت الشمس فى السماء كمثال على معجزة الميلاد الجديد، لأنها تجر فى قاربها فى الإتجاه المعاكس ومقدمته الأمامية تسير من جهة الليل إلى الصباح الجديد...

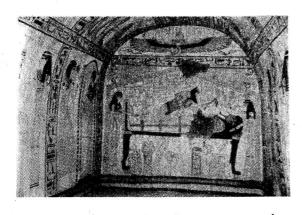
* أنوبيس Anubis

اله الموتى والتحنيط، ويحمل ألقاب «سيد الأرض المقدسة» أى الجبانة، «وهو الذى أمام المقصورة المقدسة» حيث يتم التحنيط.

وكان يتخذ عادة هيئة الكلب بالرغم من أن الفصيلة سواء أكانت كلبا أو ابن آوى لايمكن تحديدها بدقة. ويحمى أنوبيس المومياء من القوى الشريرة ليلا.

وأشكال ابن آوى الاسود الرابض كانت موجودة على أبواب العديد من المقابر الصخرية لأنه كان الإله الحارس. وعند تحنيط الجثة كان أحد الكهنة يرتدى قناع أنوبيس ويؤدى دور القائم يعمله.

وعند قيام شعائر أوزيريس أصبح أنوبيس أحد مساعدى الحاكم الجديد للموتى الذى أشرف على عملية «وزن القلب» في قاعة العدالة أمام الإله أوزيريس وقضاة المحاكمة الأثنان والأربعون.

أنوبيس يقوم بتحنيط المتوفى الراقد على السرير، من مقبرة نخت آمون، الكاهن المطهر الخاص بشعائر أمنحتب الأول، الكاهن المرتل لآمون، الخادم فى قصر الحق. فى نهاية الجانب الأيسر من سرير التحنيط تقف ايزيس، وفى الجانب الأيمن نفتيس. وكلتا الالهتين تصبان الماء لتطهير المومياء من أوانى طويلة. وتظهر ايريس أيضا راكعة وهى ناشرة جناحيها وتضع على رأسها العلامة الهيروغليفية للعرش الخاص بها أعلى المنظر. وجدران الغرفة تغطيها تماماً أشكال تمثل نخت آمون - والاله بتاح واقفا فى مقصورته.

الأسرة التاسعة عشرة (١٣٢٠ - ١٢٠٠ ق.م) المقبرة رقم ٣٣٥ دير المدينة - طيبة.

*أنوريس Onuris (أنحور Anhor)

هو معبود مدينة طينة (ثيس) This في مصر العليا. فقد كان الصياد المقدس والها للسماء، وشبه غالبا بالإله شو.

وتظهره الرسوم فى هيئة رجل ذو لحية يمسك رمحاً مرتفعاً فى إحدى يديه أو كلتيهما، ويضع أربع ريشات طويلة على رأسه.

* أوانى كانوبية Canopic jars

كان عددها أربعة والغرض منها حفظ الأحشاء الملفوفة المأخوذة من الموتى أثناء عملية التحنيط. وأقدم شاهد على نزع الأحشاء في مصر القديمة جاء من الصندوق الكانوبي المصنوع من الحجر الجيرى المتكلس (المرمر) المقسم إلى أربعة أقسام، والذي عشر عليه في مقبرة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو من الأسرة المرابعة.

وكان كل إناء كانوبى (أو قسم فى الصندوق ذو الأقسام الأربعة) يضم عضوا خاصا من أعضاء الجسم، وكان تحت الحماية الخاصة لأحد أبناء حورس الأربعة. ولكل إناء غطاؤه المميز الرأس، وكان مقترنا بإحدى الجهات الأصلية للبوصلة، وإحدى الآلهات الأربع المختصة

بالحماية. وبعد الدولة الحديثة صارت الترتيبات الآتية أساسية:

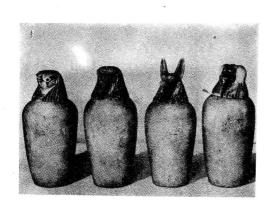
- إمستى برأس رجل يضم الكبد ويرمز إلى الجنوب أو «إيزيس».
 - حابى برأس قرد ويضم الرئتين ويرمز
 إلى الشمال أو «نفتيس».
- دواموت إف برأس ابن آوى ويضم المعدة ويرمز إلى الشرق أو «نيت».
 - قبح سنو إف برأس صقر ويضم الأمعاء
 ويرمز إلى الغرب «سرقت».

وخلال الأسرة الشامنة عشرة كانت الأغطية جميعها برؤوس آدمية أحيانا. وأغطية أوانى توت عنخ آمون كانت صورا له تمثله مرتديا غطاء الرأس القماش المسمى «النمس»، وهذه الأغطية كانت تغطى الأقسام الأربعة لصندوق الأحشاء الكانوبي، ويضم كل منها تابوتا صغيراً من الذهب يضم الأحشاء ومنقوشا من الداخل ببعض الصلوات الخاصة بأحد أبناء حورس. ونقشت الآلهات الأربع الحامية في كل ركن من خارج الصندوق.

وفى العصر المتأخر وضعت الأحشاء فى لفافات وأعيدت داخل الفراغ الصدرى ووضعت أشكال رمزية للأوانى الكانوبية غالبا مع الميت فى داخل المقبرة.

وأطلق الإغريق إسم كانوبوس البطل الأسطورى، ربان الملك منيلاوس على أحد موانى شاطىء البحر الأبيض بالقرب من الأسكندرية. وتمت عليادة الإله أوزيريس هناك على هيئة إناء ذو رأس آدمى للإله. وظهر هذا الشكل «الكانوبى لأوزيريس» أيضا على بعض العملات التى سكت فى عصر الأباطرة الرومان فى أحد دور السكة.

ومن هذا الإناء ذو الغطاء الآدمى أعطى علماء المصريات الأوائل إسما عاما شاملاً هو «إناء كانوبى» على جميع الأوانى، وعلى أى إناء من الفخار أو الحجر ذو غطاء على هيئة رأس آدمى عثر عليه فى مصر. وعلى ذلك فليس هناك أصل فى الآثار لهذا الإسم، وظهر من عدم الفهم ودخل الآن فى تعبيرات الآثار المصرية.

مجموعة من الأوانى الكانوبية المنحوتة من الحجر الجيرى للأميرة «نسى خونسو» يحمل كل منها نصأ محدداً على السطح الخارجي لكل معبود (من أبناء حورس الأربعة) لحماية الأعضاء الداخلية الموجودة في الاناء. وهي من اليسار إلى اليمين: حابي (القرد) للرئتين، ودواموت إف (ابن آوى) للمعدة، وإمستى (رجل) للكبد، وقبح سنو إف (صقر) للامعاء.

من الدير البحرى - الأسرة الحادية والعشرين -حوالي ١٠٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطاني.

* أوجات Udjat

انظر : عين أوجات.

¥أوخ Uch

كانت العصا الرمزية التي قدست في القوصية Cusae غيث حلى هيئة ساق نبات البردي تتوجها ريشتان. وكلمة «أوخ» تعنى «عمود»، وكانت رمزا لدعامة السماء بين أشياء أخرى. وجميع ما يمكن للمرء أن يتأكد منه أن عمود «أوخ» يرتبط بعقيدة حاتحور.

علامة الـ «أوخ» وهى عصا سحرية رمزية ارتبطت بعبادة حاتحور.

* أوزة Goose

كانت الأوزة تدخل فى نطاق أساطير الخلق، بسبب ما ترمز إليه البيضة، خاصة عندما لم يكن الدجاج البياض معروفا حتى وقت حملات تحتمس الشالث فى سوريا.

وكان من المعتقد أن الإله الأول انبثق من بيضة «الشرثار العظيم» وكان هذا الوجود الكونى للعصور الأزلية غالبا ما يتساوى مع الإله الأزلى آمون.

وفى الحقيقة فإن الإله نفسه كان يصور أحيانا على هيئة أوزة.

وفى العصر اليونانى الرومانى وجدت الأوزة كصفة ملازمة للإله حربوقراط أى حورس الطفل.

ولأن الإنسان غالبا ما يعتبر تقدمة القربان بمثابة إبادة لأعداء الآلهة، وكانت الأوزة أحد الحيوانات الأكثر شيوعاً في التقديم كقربان فقد أصبحت تجسيماً لقوى الشر، وأعتبرت طائراً رمزياً للإله ست.

* أوزيريس Osiris

يعتبر أوزيريس من أعظم المعبودات المعروفة في مجمع الآلهة المصرية. ومن المحتمل إنه أحرز أكثر الرموز شهرة. وربما يعني إسمه «مكان العين» ومن ثم فمن المحتمل أنه مرتبط بعلامته المكتوبة.

وفى العصور الأولى إندمج أوزيريس إله الحصوبة مع عنجتى الإله الملكى القديم لمدينة بوزيريس Busiris. وأخذ أوزيريس من تلك المدينة شارات الحكم وهى العصا المعقوفة والمذبة. وكان يُرمز لمظهره النباتى بالقصمح، فكان يوطىء فى الأرض أولا أى يدفن) ثم يستريح فى ظلام (ظلام العالم) ثم تنبت البذرة الجديدة (البعث). عا يمكن فهمه أنه كانت توجد علافة خاصة بين الماء واهب الحياة وبين الإله، ومن هنا كان نهر النيل يسمى «تدفق أوزيريس».

وقد ورث أوزيريس الحكم الأرضى من أبيه الإله «جب». وقدم الكروم والزراعة وحمل إسم (ون نفر) Wennefer ومعناه «الكائن الأبدى الطيب» أو «الكائن الكامل».

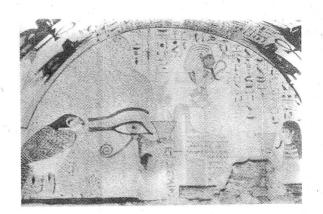
وتد حسد أخوه «ست» زعامته واستمال أوزيريس إلى أحد التوابيت وقذفه في النيل، وهكذا فإن غرق الإله الذي كان يرمز إلى فيضان الأرض الخصبة، جعل الحصاد الجديد مكنا.

ومن الممكن أن أسطورة تقطيع أوصال أوزيريس قد جاءت من عصر متأخر عندما ادعت عدة أماكن أنها تملك جزءاً من جسده. فامتلكت بوزيريس العمود (العمود جد djed pillar)، وإمتلكت أبيدوس الرأس، ومندس عضوا التذكير أبيدوس الرأس، ومندس عضوا التذكير تلك الأماكن التي بها مقبرة لأوزيريس كانت عادة فوق جزيرة، وهكذا تشير بإدراك إلى التل الأزلى.

وكانت إحدى الأشجار تزرع ملاصقة للتابوت، وهي تعنى الدلالة على أن الإله كان يبزغ من الموتى. والمقصورة الرئيسية لعبادة أوزيريس كانت في أبيدوس حيث شيد سيتى الأول معبداً ضخماً في الأسرة التاسعة عشرة. وبإعتباره حاكما للعالم السفلى الذي ضمه، كان أوزيريس الصورة الليلية للشمس.

وفى الحقيقة، كان الناس يرغبون فى مشاهدته بإعتباره القمر. ولإرتباطه به كانت أوجه القمر نفسه تعتبر دلالة على موت الاله وبعثه.

كسا أن الصلة بين شعائر أوزيريس وشعائر حورس أدت إلى وجود تقارب بين الإلهين، حيث كانت عبادة الصقر محددة باعتباره إبنا للإله أوزيريس. ومن هنا إشتقت الرمزية الملكية وكان الحاكم الحي طبقا لها تجسيدا لحورس، بينما يصبح الملك المتوفى أوزيريس.

رسم يصور أوزيريس جالساً أمام حافة جبل صحراوى. ويركع المتوفى خلف عرش الإله الذى تعلوه صورة للعين «أوجات» ذات أذرع تحمل شعلتين مضيئتين. فى حين يمسك مارد جالس القرفصاء إناء به شعلات مماثلة أمام أوزيريس. ويشرف الصقر حورس عليه من اليسار مقبرة باشدو - الأسرة العشررن ١١٨٦ - ١٠٧٠ ق.م - دير المدينة - طيبة.

وبعد بداية الدولة الوسطى، أصبح أى متوفى في صورته المتغيرة أوزيريساً، فهو نفسه كان رمزاً للبعث.

وكان بعث أوزيريس ينسب لحد ما إلى أنوبيس في التحنيط، وإلى إيـزيس التى نفـثت نفـحـة الحـياة إلـى الموتى بواسطة أجنحتها، وإلى حـد ما أيضا إلى حورس الذى عـانق أباه وأعطاه عين حـورس كى يأكلها.

وكان لون جلد الإله رمزيا، فقد كان إما أبيض اللون مثل لفافات المومياء، أو أسود لإرتباطه بمملكة الموتى، أو أخضر بإعتباره دليلا على البعث. وكانت قدماه في الغالب متلاصقتين على هيئة المومياء.

* أوشابتى Ushabti

الأوشابتى تمثال صغير على هيئة المومياء عادة، يوضع فى المقبرة ليقوم بالأعمال الضرورية فى العالم الآخر التى يمكن أن يطلب من المتوفى أن يقوم بها. والأصل اللغوى للكلمة غير معروف المعنى. ومن نهاية الدولة القديمة فسرها المصريون أنفسهم بمعنى «المجيب». وحين يدعى المتوفى فى العالم الآخر كى يحرث الحقول، ويملأ القنوات بالماء ويحمل الرمال من الشرق إلى الغرب أو العكس أى ينظف القنوات من طميها، فإنه يعتقد أن الأوشابتى يجيب «ها أنا ذا». ولكى

يتمكن التمثال من العودة إلى الحياة عن طريق السحر لينفذ تلك الأعمال فإن أفضل الأمثلة لذلك:

كانت التماثيل المنقوشة التي تحمل إسم المتوفى، ونصا من الفصل السادس فصل الأوشابتي، من كتاب الموتى: «أنت أيها الأوشابتي، لو أن أوزيريس (إسم المتوفى) طلب منه القيام بأى عمل (لابد أن يعمله) يجب أن يؤديه هناك في مملكة الاله وانتبه، فإن بعض العقبات قد وضعت في طريقه هناك وبإعتباره شخصا يؤدى واجباته، فإنك مكلفه بجميع تلك واجباته، فإنك مكلفه بجميع تلك الأعمال التي تعودت أن تؤديها هناك فتزرع الحقول، وتروى الشواطيء، وتنقل الرمال من الغرب أو من الشرق. وأنك سوف تقول «أننى هنا، وسوف أقوم بها جميعا».

وفى بداية عصر الدولة الحديثة كانت التماثيل المجيبة تزود بنماذج قليلة من الآلات والأدوات المطلوبة مثل الفاس والمعول والسلة. وقد رسمت هذه الأشياء فيما بعد أو شكلت على تماثيل الأوشابتي نفسها وتمسك هذه التماثيل عادة فأسا ومعولاً أو معولاً فقط في أيديها وتحمل سلة على ظهورها لنقل الرمال. وكان البعض مزود بأواني للمياه.

ومن المعتقد أن حوالى ٣٦٥ تمثالاً مجيبا كانت توضع عادة في مقابر هؤلاء الذين يتمكنون من إنتاج أطعمتهم،

ويخصص واحد لكل يوم من أيام السنة . كما يوجد أيضا المجيب الرئيسى أى الرئيس وكذلك المشرفين الذين يرتدون النقبة المدنية ، ويحمل مذبة في إحدى يديه . ويبدو أنهم كانوا يوضعون بنسبة واحد إلى عشرة من التماثيل المجيبة العاملة .

ويقال أنه كان يوجد أكثر من سبعمائة تمثال مجيب في مقبرة سيتى الأول وكان يوجد على الأقل ٤١٤ (أربعمائة وأربعة عشر) تمثالاً مجيبا في مقبرة توت عنخ

آمون.

تمثال أوشابتى راثع من الخشب الملون لرمسيس الرابع عليه نص واضح من الفصل السادس «فصل الأوشابتى» من كتاب الموتى، يقرأ من اليمين إلى اليسار، ويمسك فأساً فى كل يد - الأسرة العشرون - حوالى ١١٤١ ق.م - من مقبرة رمسيس الرابع رقم ٢ فى وادى الملوك - طيبه - حالياً بمتحف اللوفر بباريس.

* إيبس (طائر) Ibis

كان طائر الإيبس المقدس -ibis reli أبيض اللون به سواد فوق رأسه ورقبته وأطراف ريش جناحيه. وقد نال الايبس معنى خاصاً لأنه كان يعتبر تجسيداً للإله تحوت.

وتوجد مجموعة من طيور الايبس المحنطة وضعت كى تستريح فى جبانة هرموبوليس (الأشمونين) مركز عبادة تحوت الرئيسية. وقد عثر على آلاف الأمثلة أيضا فى جبانة الحيوانات المقدسة فى سقارة.

وكانت تلك الطيور تربى فى البحيرة القريبة من أبوصير كى تحنط وتقدم للحجاج كى يضعونها فى الممرات الواسعة الممتدة تحت الأرض فى نفس الموقع.

ونجد طائر الايبس ذو العرف -bis co والخدى يغطى جسمه ريش اسود براق فى العلامات المكتوبة فى كلمة «يتألق». وفى العصور المبكرة ظهرت هذه الكلمة كناية عن «تغيير الشكل» (التخفى) وأخيرا لتعبر عن صورة الميت المتجلى.

احدى المومياوات الملفوفة بدقة متناهية للطائر إيبس من جبانة الحيوانات المقدسة في سقارة - الزخرفة على الفائف الخارجية تمثل الإله نفرتم يرتدى تاج اللوتس. وقد عشر على عدة آلاف من تلك المومياوات في السنوات الأخيرة في السراديب الممتدة أسفل مقابر الاسرة الثالثة - العصر البطلمي - المتحف البريطاني.

تمثـال من البرونز للطـائر المقدس «أيبس» رمـز الاله تحوت. العصر التماوى - البطلمي - حاليا بالمتحف البريطاني.

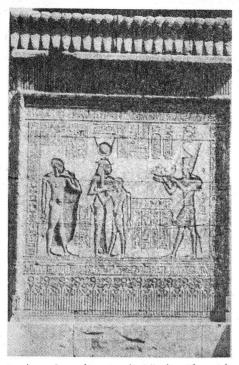
* ایزیس Isis

ربما كان إسم الإلهة يعنى «المقعد» أو «العرش»، ويكتب بعلامة مشابهة لتلك التي تضعها على رأسها، وعلى ذلك فمن الممكن أن إيزيس كانت في الأصل تجسيداً للعرش. وكانت ذات معنى خاص بالنسبة للملك بإعتبارها أمه الرمزية.

ف فى الأسطورة بحث إيريس عن زوجها المتوفى وأخيها أوزيريس وحملت إبنها حورس منه، ودفته، وحزنت عليه مع أختها نفتيس. ومثلت الالهتان المنتحبتان أيضا رمزيا على هيئة طائرين مفترسين (حدأتين two kites)، نجدهما على جوانب التوابيت فى صورة آدمية وجناحان منشوران يحميان المتوفى وتبعثان قوة الحياة فيه.

وفى الساعة الثانية من العالم الآخر Amduat مثلت الإلهتان على هيئة حيتان منتصبتان في مقدمة قارب الشمس يقابلان إتجاه الرحلة.

وكانت إيزيس تعبد بصفتها «عظيمة السحر» التى أضفت الحماية على إبنها حورس من الشعابين والحيوانات الضارية والمخاطر الأخرى، وعلى ذلك فإنها كانت تقوم بحماية الأطفال أيضا.

ظهرت بكثرة التماثيل الصغيرة المصنوعة من البرونز أو القاشانى للإلهه إيزيس وهي جالسة ترضع طفلها حورس. وهينا نجد منظراً على جدار جانبى لبيت الولادة (الماميزى) الذى شيده الامبراطور الرومانى أغسطس (٢٧ ق.م - ١٤م) حيث نجدها واقفه تعانق وترفع الإله الصغير ذو خصلة الشعر الجانبية. وفي منظر آخر نجده خلفها وهو يضع اصبعه في فمه في حين يقف الامبراطور الروماني أمامها في هيئة فرعون مصر مرتدياً التاج الأحمر ويقدم القرابين للآلهم - بيت الولادة - معبد دندرة.

كانت تميمة الـ "تيت" رمزاً لـ "دم إيزيس" وأيضاً العقدة الموجودة في حزامها ذات قوة مؤثرة للحماية.

ويعتبر الجوزاء (أوريون Orion) روحاً للإله أوزيريس، ومن هذا أعتقد المنجمون أن نجم سيريوس Sirius الذي أطلق المصريون عليه أسم الشعرى اليمانية -Sop وأطلق عليه الإغريق إسم سوثيس -So this

ومنذ عصر الدولة الحديثة إرتبطت إيزيس إرتباطا وثيقاً بحاتحور وإتخذت بعض ملامحها الجسمانية مثل قرنى البقرة وقرص الشمس.

وإعتبر المصريون القدماء هذه الإلهة عين الإله رع بالرغم من أن المؤرخ اليونانى بلوتارخ وصف هذه الإلهة بإعتبارها مرتبطة بالقمر. وأصبحت إيزيس في العصور الاغريقية حامية للبحارة، واتخذت الدفة كإحدى صفاتها المميزة وأصبحت «إيزيس فاريا Pharia».

* إيمنت Imhotep

هو الموزير والمهندس المعمارى الرئيسى للملك زوسر من الأسرة الثالثة الذى شيد الهرم المدرج أول بناء حجرى ضخم فى العالم فى سقارة حوالى ٢٦٧٠ ق.م وترجع شهرته إلى العام الألفين تقريباً بعد موته، حينما أله، وهو إجراء غير معتاد فى مصر القديمة. وأصبح ايمحتب الها للطب والشفاء وقد شبهه الإغريق بإلههم أسكليبوس.

وتظهره تماثيل صغيرة مختلفة الأحجام مصنوعة من البرونز كانت تقدم كقرابين في العصر المتأخر، تمثله جالساً ولفافة مفتوحة من البردي على فخذيه. ففي المعبد الصغير الموجود في دير المدينة والذي شيده بطلميوس الرابع، كان إيمحتب يعبد مع حاتحور وماعت وأمنحتب بن حابو. وكان الأخير أيضاً مهندساً معمارياً مؤلها.

ففى العصر المتأخر وحتى العصور اليونانية الرومانية كان يوجد مركز لعبادة إيمحتب في سقارة حيث يجيء الحجيج ليقدموا قربانا من الحيوانات المحنطة وخاصة الطيور الملفوفة والمزخرفة في السراديب التي تمتد أسفل مصاطب النبلاء من الأسرة الثالثة.

وقد أمضى عالم الآثار الكبير والتر ب. إمرى عدة سنوات وحتى وفاته فى سنة ١٩٧١ باحثا عن مقبرة إيمحتب بين مقابر الأسرة الثالثة العظيمة إلى الشمال الشرقى من الهرم المدرج. وقدنظفت معظم هذه المقابر وطهرت برمال نظيفة فى العصور البطلمية، وتنفتح آبارها على السراديب المنحوتة أسفلها.

ولم تكن المقابر المبكرة من هذه الفترة تحمل زخمارف أو نقوش على وجه العموم، ويمكن أن نسبها فقط لمالكها من

واقع الأختام الطينية للأوانى الفخارية التى تحمل أسماء أصحابها وغير ذلك من القطع الأثرية التى أزيلت معظمها فى عمليات التنظيف الأخيرة.

وإحدى المصاطب المميزة (رقم ٣٥١٧) تعد أكبر من المصاطب الأخرى (٥٦ X ٢٥ متر) وتتخذ نفس الإتجاه مثل الهرم المدرج، ولكن لايمكن نسبتها مطلقا إلى إيمحتب.

(انظر أيضا تأليه).

* إيون Iuwen

كانت كلمة «إيون» وتعنى «عمود» تُعد رمزاً قديما لمدينة هليوبوليس وكان يرفع في طقس مهيب ويوضع على قمته غالبا رأس عجل. وأصبح العمود رمزاً قمرياً بإعتباره متعلقاً بالمسلة. وحمل أوزيريس اسم «إيون» في صورته بإعتباره إلها للقمر.

تمثال صغير من البرونز لإيمحتب، وكان يصور عادة بهذا المشكل وهو جالس وعلى فخذيه لفافة بردى مفتوحة. وتحمل اللفافة وقاعدة التمثال بوجه عام نصا يسجل اسم وألقاب واهب التمثال.

العصر المتأخر - حاليا بالمتحف المصرى.

Ва 🗀 *

ترجم حور أبوللو Horapollo كلمة "psyche" معنى النفس أو الروح "psyche" ولكن بوجود تشابه بسيط جداً بالتصور الكلاسيكي للروح وكانت اله «با» قوة النفس.

ففى النصوص الدينية المبكرة كان الاله المجهول يوصف ببساطة بأنه «با». ثم أصبحت الكلمة تستخدم كمرادف لعملية تجسيد الإله. وهكذا شاهد الناس «با» إله الشمس رع في طائر الفونكس Phoenix في هليوبوليس وكان العجل أبيس يعبد في منف بإعتباره «با» الإله أوزيريس. كما توجد أيضا بعض الأماكن حيث كان أحد الآلهة تجسيداً لإله آخر مثلما أطلق على أوزيريس «روح الإله رع».

ولوجــود صـلة بين الـ «بــا» والملك، فكان مفهوم الـ «با» يشير إلى سلطته وهى تشير في الحقيقة إلى سلطته الدينية.

وفى نهاية الدولة القديمة استخدم الإصطلاح «با» لجميع أفراد الشعب، ثم أصبحت صاحبة القوى التي لاتفنى. وتظهر رسوم المقابر وأوراق البردى في

الدولة الحمديشة اله «با» على هيئة طائر يحلق فوق مومياء الميت أو جالسة فوق الأشجار المزروعة حول المقبرة.

وكان من المعتقد أن التعاويد الجنازية بما لها من قوة سحرية يمكنها أن تجعل الروح تتخذ أية هيئة ترغبها.

* باب

كان مدخل الباب بمثابة حاجز أو مانع ويعتبر أيضا نقطة عبور. وكان الباب رمزاً مزدوجاً للحماية وللدخول. وغالباً ما كانت تماثيل الأسود توضع عند مداخل المعابد. كما إتخذت المزالج شكل الأسد كي تسبغ الحماية على المعابد من القوى الشريرة.

وأدت البوابات دوراً خاصاً في رحلة المتوفى خيلال العالم الآخر، وكان يوجد فعلاً «كتاب البوابات» الذي وصل إلينا بدون عنوانه الأصلى، وهو يصف طريق إله الشمس خلال العالم السفلي حيث تحرس الأبواب ثعابين تنفث النار للقضاء على شياطين الجن الأخرى. (أنظر: جن).

كما يوجد تمثيل جيد للقسم الثانى عشر من العالم السفلى فى مقبرة أمنحتب الثانى فى وادى الملوك. وقد ارتبط بالتأكيد المعنى الرمزى بأبواب المعابد أيضا، كما إرتبط كذلك بتلك الأبواب التى تؤدى إلى غرف المقبرة.

وتشير النصوص الموجودة في ممر المدخل في مسعظم الأهرام (مثل أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة) والموصل بين الغرفة المتقدمة ante - chamber وغرفة الدفن، إلى «بوابة مرتفعة» توصف غالباً بأنها «بوابة نوت» أي بوابة السماء.

وكان فتح أبواب المقاصير أثناء الطقوس، يعتبر فتحا رمزيا لبوابات السماء.

* باب وهمی False Door

أقيمت فى داخل المقابر والمعابد الجنازية كوة للقرابين. وتم تشكيل ظهر الكوة على هيئة باب وهمى، رمزاً للعلاقة بين الأحياء والأموات.

وكان من المعتقد أن «الكا» (القرين) الخاصة بالمتوفى قادرة على مغادرة المقبرة بهذه الطريقة. وغالبا ما كانت صورة الشخص المتوفى توضع على سطح الباب، كى تجعل هذا الفرض أكثر وضوحاً.

كان من المعتقد أن روح المتوفى «كا» قادرة على المرور خلال «الباب الوهمى» لتناول القرابين التى يتركها كهنة الشعائر الجنازية على المذبح أمامه. ويظهر صاحب المقبرة جالساً أمام مائدة مملوءة بالطعام، نقشت أسفلها قوائم طويلة لأنواع مختلفة من الطعام والكميات المطلوبة للقرابين.

من مصطبة مقبرة «خاو - با - سـوكر» - شـمال سقارة نهاية الأسرة الثالثة - حوالي ۲۲۳ ق.م. حاليا بالمتحف المصرى.

ففى المقابر الصخرية للدولة الحديثة لم تكن الأبواب الوهمية ترخرف بالنقش البارز، بل تم الاكتفاء بالرسم عليها.

وفى المكان الذى يشبه النافذة أعلى الباب الوهمى، نُقش منظر يمثل المتوفى أمام مائدة القرابين.

* باستت Bastet

كانت هذه الإلهة تعبد خاصة فى تل بسطة، وتم وضعها فى العصور المبكرة مع كل من تفنوت وسخمت. ونعرف من نقش يرجع لعصر الملك رمسيس الرابع أن صيد الأسود كان محرما يوم الاحتفال بعيد باست.

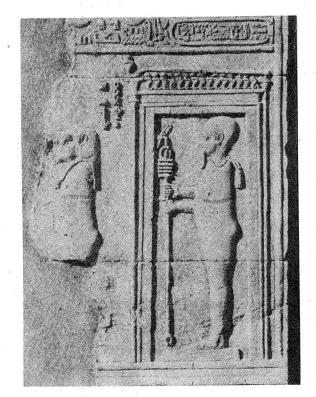
وتعتبر الإلهة باستت أما للإله الأسد «صاحب الوجه الوحشى» ميسوس -Miy الذبح». sis الذى كان يحمل لقب «رب الذبح». وببداية الدولة الوسطى ظهرت القطة على هيئة الحيوان المقدس للإلهة باستت. وبعد الدولة الحديثة صُورت برأس قطة وأصبحت شخصية القطة أكثر صرامة. وكانت ذات صلة بالقمر وأصبحت عين القمر في الأساطير. وإنتقل المظهر الثائر في الأساطير. وإنتقل المظهر الثائر في العصور المبكرة إلى الالهة سخمت التي أصبحت فيما بعد الجانب السلبي المدر للإلهة باست.

تمثال من البرونز للإلهة القط باستت وهي تمسك الدرع الخاص بها في يدها اليسرى، وصلصلة محلاة برأس حاتحور في يدها اليمنى، وعلى القاعدة عند قدميها توجد أربع قطط صغيرة.

العصر المتأخر - حاليا بالمتحف البريطاني.

* بتاح Ptah

بتاح اله منف الصانع على هيئة تمثال واقف بشكل المومياء. تخرج يديه من ثنايا الرداء الملتصق بجسده لتمسك صولجاناً يضم الواس والعمود جد (بالاضافة إلى علامة العنخ)، ويرتدى غطاء رأس وتتدلى المنات خلف رقبته. هذا النقش الموجود على جدران معبد بطلمى في كوم أصبو يظهره داخل مقصورة يعلوها افريز من حبات الكوبرا الملكية.

كان الإله المحلى لمدينة منف يمثل دائما على هيئة آدمية، ملفوفاً مثل المومياء برأس حليق وقلنسوه ضيقة. وصولجانه مركب من عمود جد djed pillar وصولجان واس was sceptre. ربحا لم يكن في البداية سوى ربا للصناع والصناعة ومن ثم نسب إليه إبتكار الفنون.

ولكنه في عصر الأهرام إتخذ فعلا وضع الإله الخالق. فقد خلق بواسطة قلبه ولسانه، وعلى ذلك خلق العالم بقوة كلمته. وعندئذ تجسدت القوة الخالقة للإله في كل دقة قلب وفي كل صوت.

وكان بتاح يعتبر بمثابة «الإله العتيق» الذى وحد فى شخصه وجود نون nun المظهر الرجولى، ونونت Naunet المظهر الأنثوى.

وعرف البشر بتاح بإعتباره «الفنان النحات في الأرض» الذي خلق كافة الكائنات على عجلة الفخاري مثل الإله خنوم.

وقد تشابهت طبيعة بتاح مع أوزيريس خلال إرتباطه بأرض منف والمعبود الجنزى سوكر. ومن ثم أصبح في العصر المتأخر معبوداً مركباً يسمى «بتاح سوكر أوزيريس» يمثل على هيئة تمثال واقف في صورة

مومياء مـثل أوزيريس وعلى رأسه ريشتين طويلتين.

أنظر أيضا : سوكر.

* بتر الأعضاء Dismemberment

يبدو أن ما عثرنا عليه من مختلف الدفنات من عصور ما قبل الأسرات والأسرات الأولى يظهر أن الجثث البشرية كانت تقطع أوصالها، ولكن ذلك مازال في الأبحاث الدقيقة موضع تساؤل.

وغالبا ما كانت تلك حالات تدمير ثانوية عندما حطم لصوص المقابر الجثث خاصة عندما تتحول إلى هيكل عظمى.

والمرحلة الأخير تتكون من إزالة اللحم القابل للفساد من العظام وهو إجراء كان يخدم أغراض المعتقدات الدينية.

وتوضح أسطورة أوزيريس الفكرة الأساسية للبتر الفعلى. وقد رمز تمزيق إله القمر إلى أربعة عشرة قطعة إلى الأربعة عشر يوما الخاصة بالقمر المتناقص، وعلى ذلك اعتبر الهلال الأخير بمثابة الساق.

وقد ارتبط نمو النباتات بين الشعوب القديمة بأوجه القمر. وكان بتر الأعضاء ضروريا لإعادة الحياة أو من أجل نمو النبات من جسده. وتظهر الرسوم بذوراً جديدة تنمو من الجسد المتوفى لإله الخضرة.

ولم يوضح بعد ما إذا كانت هناك أية علاقة بين أوزيريس والعجل المسمى «المبتور الأطراف» «حسب، الذي كان مبجلا في المقاطعة الحادية عشرة لمصر السفلى.

وقد ساوى بلوتارخ الإله أوزيريس بالإله الإغريقى ديونيسوس الذى اتخذ هيئة حيوانية ومزقته المردة Titans إلى عدة أجزاء.

Papyrus ייעכוי *

كان نبات البردى في الفن رمزاً للعالم الذي إنبثق من المياه الأزلية، كما أن أساطين البردى تحمل أسقف المعابد التي يتكرر فيها الخلق يوميا. وفيما عدا ذلك فقد كان البردى النبات الذي يرمز لمصر العليا وكان مكرساً لمعبودتها واجت.

وتتكون العلامة المخصصة لمصر السفلى من عدة سيقان من نبات البردى تنمو من قطعة من الأرض. والشكل التصويرى لهذا النبات ذو الأزهار الخيمية معناه «أخضر»، و «يصبح أخضراً»، ثم صار رمزاً لكلمة «نما وأزهر».

وكانت واجت المعروفة بصفتها «الخضراء» تمثل غالبا على هيئة ثعبان يشب إلى أعلى فوق نباتات البردى الكثيفة.

وفى العصر العتيق إتخذت هذه الإلهة ساق نبات البردى باعتباره صولجانا خاصاً مها.

وفى عصر الدولة القديمة كان هذا الرمز مخصصاً أيضاً للإلهة حاتحور والإلهة باستت - وكانت باقات من نباتات البردى تقدم إلى الآلهة أو إلى الموتى لأنها كانت تشير إلى الإنتصار والمرح.

* بحــر sea

كان المحيط الأزلى ، البطىء الحركة ، والمدى المائى المضطرب، الحقيقة الأساسية فى كل نظريات تكوين العالم المصرية الذى إنبثق منه الكون، سواء كان هذا بظهرو التل الأزلى، أو تفتح زهرة اللوتس، أو بواسطة فقس طائر مائى من إحدى البضات.

وتجسدت المياه الأزلية بالإله نون الذى تم التعبير عن سبقه الزمنى فى لقب «والد (أب) الآلهة». وعلى أية حال، كان المظهر الأبوى للبحر محدداً فى الأسطورة بالدور الإيجابى لأحد أنواع المنشأ التى أوجدت فيها قوى الخلق الحقيقية نفسها.

وطبقا لـ «كتاب البقرة السماوية» يخاطب رع إله الشمس نون بقوله «أى أنت، أقدم الالهة الذي إنبثقت أنا منه».

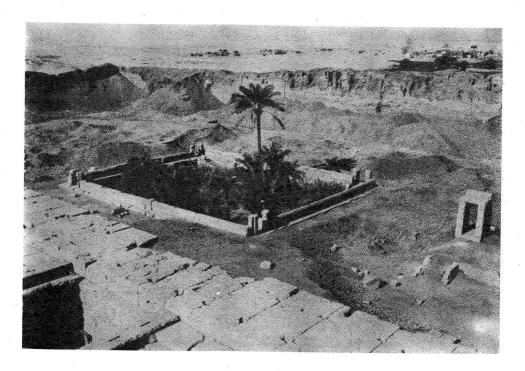
وكانت جميع البحار ما هي إلا أجزاء فرعية من نون الذي خرجت منه أيضا مياه الأمطار وفيضانات النيل

ثلاثة أشكال للبردى: تمثل مصر السفلى، وصولجان البردى ، وبردى مزهر.

* بحيرة مقدسة Sacred Lake

أدى منظر الأرض الخصبة التي تظهر كل عام من مياه الفيضان إلى تصور التل الأزلى الذي انبثق من «نون» المياه الأزلية. ولهذا السبب امتلكت المعابد الكبرى بحيرة مقدسة حيث كان من المعتقد أن الخليـقة تجدد نفسها كل صباح أى أنها رمز لبداية العالم. وتصف العديد من النصوص مياه البحيرة المقدسة باعتبارها المياه الأزلية التي يظهر فيها اله الشمس وجهه يوميا. ولأمنحتب الثالث جُعلاً ضخماً من الحجر وُضع بجوار بحيرة المعبد في الكرنك باعتباره رمزا للشمس المشرقة. ويُقوم الكهنة بأخل حمامتهم الطقسى في ماء البحيرة المقدسة، كما يأمل الموتى كذلك أن يتم تطهيرهم هناك. وقد وجدت صور لتلك البحيرات التي تؤدي وظيفتها في

كانت البحيرة المقدسة جزء هاماً لجميع المعابد الضخمة. ولم تكن بمثابة المكان الخاص بالكهنة للقيام بتطهير أنفسهم فقط، بل كانت تستخدم أيضاً في الاحتفالات الخاصة بالقارب المقدس لإله أو آلهة المعبد الملحق به البحيرة - هنا في المعبد البطلمي لحاتحور في دندرة تقع البحيرة في الجانب الشمالي للمعبد، ولها درج في كل ركن. وحولها وخلفها توجد بقايا من كسر الفخار داخل الأسوار الضخمة المحيطة بالمعبد والمشيدة بالطوب اللبن.

هيئة أوانى للتطهير على موائد التقدمة التى توضع فى مقابر الموتى. وكانت البحيرات المقدسة غالبا مستطيلة الأبعاد لتقلد شكل الأحواض الصناعية للحدائق. ويعتقد أن البحيرة المقدسة الموجودة فى هرقليوبوليس جاءت إلى الوجود من دماء وافرازات

أوزيريس أو حريشف Herishef. وفي كتاب البوابات كان يطلق على مكان مستطيل من الماء «بحر الحياة» يقف على حافته اثنى عشر معبوداً لها رأس ابن آوى.

Bes *

كان ينظر إلى الصورة المشوهة للإله بس بوجهه الذى يشبه القناع على أنه الروح الحامية التى تمنع الشر. ويضم إسمه العديد من الأرواح الشبيهه بالأقزام وجميعها ذات سيقان مشوهة، ووجه رجل عجوز رفيع صفيق الوجه، دمث الأخلاق، غالبا ما يتدلى لسانه إلى أسفل وترتدى هذه الأشكال على ظهورها في الأصل جلد أسد بقى منه فقط الأذنين والذيل.

تمثال للاله القزم «بس» القبيح الشكل من الحجر الرملى داخل معبد دندرة. العصر البطلمي حوالي ١١٦ ق.م

وفى العصور المتأخرة وبعد نهاية الدولة الحديثة إرتدى بس غالبا جلد نمر، وكذلك الرأس والمخلبين عبر صدره. وفى الأسرة الثامنة عشرة كانت صورة الإله بس المجنح شعبية وكانت تميمة الـ «سا» Sa رمز الحياة من أهم خصائصه وكذلك سكين للدفاع، ثم الآلات الموسيقية التى تفزع أصواتها الأرواح الشريرة.

وتوجد أشكال خاصة للإله بس تسمى «عحا» أى «المحارب» الذى يشاهد وهو يخنق ثعبانين بيديه العاريتين أو يقبض على الغزال الخاص بالإله ست. ووضعت صورته على مساند الرأس والأسرة والمرايا وأوانى الزينة، وهذه الأخيرة بسبب أن الدهون وأدوات الزينة تلعب دورها في إبعاد العين الشريرة بالإضافة إلى العناية بالجمال.

وقد مثل الإله بس خاصة في الماميزي Mammisi أي المباني الملحقة بالمعابد في العصور المتأخرة التي تتم فيها الإحتفالات السنوية بميلاد الإبن المقدس، مثلما في بيت الولادة في دندرة الموجود على سطح المعبد.

* بقرة Cow

كان ينظر إلى البقرة بإعـتبارها الحيوان المقدس للإلهتين حاتحور وإيزيس. وكانت الحيـوانات المقدسة للإلـهة حاتحـور تسمى أبقار «زنتت» Zentet -cows. كما حمل حكام دندرة في العـصـور القديمـة لقب «راعى البـقـرة زنتت». أمـا ربة السـمـاء وحاتحـور نفسها فقد عُـبدت على هيـئة بقرة.

وفى كتاب الموتى (الفصل ١٤٨) كان الميت يتوسل إلى سبع بقرات ومعها ثورها كى تقدم العون والغذاء له. وأعتبرت «البقرة البرية العظيمة» أمّا للملك الذى تمت مقارنته غالباً بالعجل البرى.

وفى أسطورة الميلاد المقدس للملك، أرضعت بقرة «حسات» الملك الصغير. وتم الاعتقاد أيضا بأن البقرة حسات كانت أم الاله الجنازى أنوبيس وكذلك العجل أبيس.

وبإعتبارها حيوانا له صلة بالسماء وبالعالم الآخر أيضا، أصبحت البقرة رمزا للرغبة في الوجود المستمر. واتخذت الأسرة التي وضعت عليها التوابيت أثناء الجنازة هيئة جسم البقرة خلال الأساطير الأوزيرية.

وقد جسم الإله في صندوق خشبي بشكل البقرة كي يتمكن من الميلاد مرة أخرى من رحم البقرة السماوية.

وقد إكتشف والتر . ب . إمرى فى سقارة سنة ١٩٧٠ مكان دفن الأبقار المقدسة «إيزيوم Iseum» والتى كانت أمهات العجل أبيس فى مكان ليس ببعيد

المعبودة حاتحور على هيئة البقرة المقدسة مع امنحتب الثانى الذى يشرب اللبن من ضرعها. من مقصورة حاتحور فى الدير البحرى - الأسرة الثامنة عشرة حوالى ١٤٤٠ ق.م - حالياً بالمتحف المصرى.

تمثال صغير من البرونز لايزيس برأس بقرة أم العجل المقدس أبيس - على رأسها تاج مزين بريشتين وقرنى بقرة > وقرص الشمس يعلو حيات الكوبرا. والنص المحيط بالقاعدة مقدم من واهب التمثال - من سقارة - العصر المتاخر - مجموعة بترى - حالياً بجامعة لندن.

* بوابة Pylon (صرح)

لم تكن الأبراج الموجودة على جانب بوابات المعبد واضحة حتى الدولة الحديثة. وربما بقيت أهميتها أساساً فى إتقاء الشر من أى كائن معادى للآلهة. وفيما عدا ذلك فإن الصرحين كانا يقابلان الأختين المقدستين إيزيس ونفتيس اللتين رفعتا الشمس التى بزغت فى الأفق.

ومن غير المعروف بالتحديد ما إذا كان من المفترض أن الصرحين يمثلان الجبلين اللذين تشرق من بينهما الشمس. ولكنه من المؤكد أن الصروح التي إرتبطت بإيزيس ونفتيس كان من المعتقد أنها بمثابة حراس للإله القابع في مكانه المقدس.

* بوخیس Buchis

هو العجل المقدس لمدينة هرمونش (أرمنت) جنوب طيبة، وكان يعتبر الصورة الجسدية للإله رع، والإله أوزيريس. ومثل العجل المقدس أبيس نظيره في منف كان بوخيس يدفن في سرداب واسع تحت الأرض يسمى بوخيوم Bucheum في إحتفال مهيب. وقد أكتشف هذا السرداب وتم نهبه خلال القرون المتعاقبة. وقد قام بإكتشاف روبرت موند ووالتر. ب.

* بيضة

كان للبيضة دور هام فى الأفكار الخاصة ببداية العالم لأن الحياة خرجت منها. وطبقاً لأسطورة قديمة خرج الإله الأول إلى الوجود من بيضة وضعت فى أحراش إحدى المستنقعات.

ففى كتاب الموتى يتحدث النص عن «البيضة الخفية للأوزة العظيمة» وليس مفهوما إلى أى إله يشير ذلك، ولكن من الممكن أنه يعنى «جب» أو آمون.

وطبقا لإشارة أخرى في كتاب الموتى (فصل ۷۷)، برغ إله الشمس نفسه من البيضة على هيئة الصقر، كما أنه في نصوص التوابيت من الدولة الوسطى يقول جزء من تعويذة «أى رع الكامن داخل بيضته». وكان «بتاح» يخاطب بصفته خالق البيضة.

وتظهر النقوش الإله وهو يشكل البيضة على عجلة الفخراني. كما كانت التمائم البيضاوية الشكل شائعة وعن طريقها يأمل الناس في الحصول على القوة الخلاقة الكامنة فيها.

وكانت مثل هذه التمائم توضع كذلك مع الموتى فى المقبرة. والتعبير «بيضة» الذى يشير إلى التابوت الآدمى الداخلى التالى للمومياء وكان ذا أهمية خاصة لأنه تضمن الرغبة فى حياة أخرى.

* تابوت Sarcophagus, Coffin

يعتبر التابوت «سيد الحياة». ومن المتوقع أن يمنح التابوت القوة الأبدية التى كانت فى متناول المتوفى بواسطة الرموز والصور السحرية والتعاويذ المسجلة على الجدران.

ومن المعتقد أن الميت كان قادراً على مغادرة التابوت، أى مسكنه، خلال باب مرسوم على التابوت من الداخل أو على السطح الخارجي.

ومنذ الأسرة الثامنة عشرة أدّى زوجان من العيون المصورة فى الخارج أو غالبا فى الداخل إلى وجود إرتباط أكثر مع العالم الخارجي.

وفى عصر الدولة القديمة أدى الغرض شريط منقوش برسم وألقاب المتوفى. وفى عصر الدولة الوسطى أضيفت أعمدة رأسية غالباً ما تكرس لبعض المعبودات التى تقوم بحماية المتوفى. وتلك المعبودات كانت إيزيس ونفتيس عند الأقدام، وأبناء حورس الأربعة عند أركان جيوانب الحشوات.

وفى عصر الدولة الحديثة وضعت صور المعبودات تالية للنصوص المكتوبة. وعلى السطح الداخلى من غطاء التابوت غالبا ما كانت توجد صورة المعبودة «نوت». وأصبح التابوت الآدمى الشكل واضحاً فى عصر الدولة الحديثة ربما لأنه كان تشبيها للميت أوزيريس.

أما التوابيت الريشية التي ترجع إلى عصر الرعامسة التي كان يغطيها زوجان من الأجنحة تصل من الكتف إلى القدمين كانت تشبيها عاثلا لأن إيزيس كانت تحمى أوزيريس بأ عنحتها وتنفث نفحة الحياة نحوه، كما أن صورة العقاب توضع على صور المتوفى.

ونشرت الهـة السماء نوت أجنحتها، وكان من المعـتقد أنها كـانت تشرف على قلب الشخص المتوفى.

وفى نهاية عصر الدولة الحديثة، جاءت الرمزية الشمسية إلى المقدمة على هيئة قرص مجنح أو جعل يدفع قرص الشمس أمامه

* تاتنن Tatjenen

إله أرضى عظيم القدم من منطقة منف، صور على هيئة رجل ملتح يضع على رأسه تاجا مركبا من ريشتين وقرص الشمس فوق زوجان من قرون الكبش. وقد شبه في العصر المتأخر ببتاح الإله الخالق في منف.

* تاسوع هليوبوليس

Ennead of Heliopolis

كانت هذه أقدم مجموعة من تسعة آلهة «بسجت» Pesedjet، قامت مراكز العقيدة الأخرى باتخاذها فيما بعد.

كانت الآلهة التسعة أى تاسوع هليوبوليس العظيم: أتوم الآله الخالق، وابنيه شو وتفنوت، وولديهما جب، ونوت ثم مجموعة الأخوة الأربعة أوزيريس، وإيزيس، وست ونفتيس.

أنظر أيضاً أساطير الخلق، والأعداد، والثامون.

* تألية Deification

لم تكن فكرة تألية البشر العاديين منتشرة بين المصريين مثلما كانت منتشرة بين الإغريق. فقد كان هناك تصور أساسى أن الفرعون كان عثابة حورس الحى على

الأرض ثم يتحول إلى أوزيريس عند وفاته.

ولكنه كان بالفعل إلها عند ولادته على الأرض، ولذلك لم يؤله عند وفاته. وتوجد أمثلة قليلة حيث تم تأليه البشر، ووضعوا في مصاف الالهة، وكان البعض منهم وزراء مغمورين نسبيا في الدولة القديمة. وأكثرهم شهرة هو الوزير "إيمحتب" المهندس المعماري للهرم المدرج في سقارة، ووزير الملك زوسر في الأسرة الثالثة.

وقد أله «إيمحتب» بعد وفاته بحوالى ألفى سنة عندما صار إلها للطب والحكمة والأدب. وعرفه الإغريق بإسم أسكلبيوس Aesculapius. وعثر على لوحات جنازية وموائد قرابين مقدمة إليه بكميات كبيرة في سقارة. كما أن المهندس المعماري «أمنحتب بن حابو»، صديق الفرعون أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشرة أصبح إلها للشفاء له مقصورة صغيرة لإقامة الشعائر في الدير البحرى.

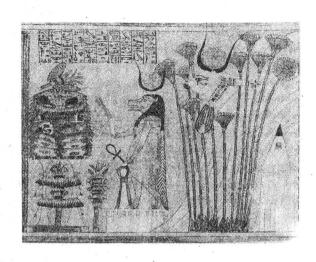
كما أن الفكرة التي تشير إلى الغرق في النيل تُؤدى إلى التألية كانت شائعة في العصر المتأخر. وقد تم تفسيرها جيداً بقصة الأخوين «بدسي ، وباحور» اللذين غرقا في النيل في بلاد النوبة وأصبحا محور عبادة محلية هامة. فقد تمت

عبادتهما في معبد صغير في دندور. وربحا تم دفنهما فعلا في غرفة مختفية تقع خلف مركز اللوحة الموجودة في قدس الأقداس. وقد نقل هذا المعبد الآن وأعيد تشييده في متحف المتروبوليان للفن في نيويورك. كما أن أكثرهم شهرة في العصور الرومانية كان «أنتينوس» صاحب المكانة الخاصة لدى غرق في النيل. ويقول البعض أنه ربحا قُدم قربانا، وأن مدينة «أنتينوبوليس» شيدت قربانا، وأن مدينة «أنتينوبوليس» شيدت في المنطقة التي انتشلت منها جثته.

* تاورت Taweret , Taurt *

كانت هذه المعبودة، التي بشكل فرس النهر، تمثل منذ العصر العتيق واقفة منتصبة بذراعين وساقين أدميتين تمسك في يديها علامة «سا» وأحياناً علامة «عنخ» أو الشعلة المضيئة التي كان يعتقد أنها تطرد القوى الشريرة.

وكانت تاورت معاونة خاصة للنساء أثناء الولادة (الوضع). وكانت صورة الالهه الحامية تعلق على الأسرة ومساند الرأس وأدوات الزينة كما وجدت أيضا في الصور التوضيحية المصاحبة لكتاب الموتى وحتى في نقوش المعابد.

الالهه «تاورت» فرس النهر تمسك شعلة وعلامتى «عنخ»، و «سا» أمام مائدة محملة بالقرابين وخلفها تخرج البقرة حاتحور من أحد التلال، وحول رقبتها علامة «منات»، وأسفل التل مقبرة صغيرة لها قمة هرمية - كتاب الموتى الخاص بآنى الأسرة التاسعة عشرة حوالى ١٢٥٠ ق.م حالياً بالمتحف البريطانى.

* نحوت Thoth

إتفقت الروايات المتواترة المختلفة في العصور المبكرة على شكل الاله تحوت. ولكن المعنى اللغوى لاسمه «جحوتى» في اللغة المصرية القديمة غير مؤكد. ورأس الإله بشكل إيبس ترجح أن الدلتا كانت موطنه الأصلى لأن الإقليم الخامس عشر في مصر السفلى إتخذ الطائر ايبس كرمز

كان كلا من الطائر أيبس وقرد البابون رسزين مقدسين للإله تحوت. وهو هنا على هيئة قرد البابون باعتباره حاميا للكتبة. فقد كان ربا للكتابة بالإضافة إلى التعليم، وسيداً للقمر. وعلى رأسه قرص الشمس والهلال. ويجلس الكاتب متربعاً أمامه، على فخذه لفافة بردى، وإناء الحبر على ركبته اليسرى - من العمارنة - الأسرة الثامنة عشرة حوالى ١٣٦٥ ق.م بالمتحف المصرى حالياً.

وفى العصور التاريخية كان مركز العبادة الرئيسى لتحوت فى هرموبوليس (الأشمونين) فى مصر الوسطى، حيث اتحد مع «حج ور Wer - Wedj - wer»، المعبود المحلى على هيئة القرد البابون، وإتخذ هذا الشكل الأخير.

وفى العصر المتأخر إتخذ تحوت رب القمح لقب «آتون الفضى». ولا يستطيع المرء أن يذكر إلى أى مدى فهم المصريون القمر بإعتباره قرداً جالساً، والمنقار المقوس لطائر الإيبس بإعتباره اشارة رمزية للهلال القمرى.

وتروى إحدى الأساطير إن تحوت نشأ من رأس الإله ست بعد أن ابتلع الأخير نظفة حورس سهواً. والخلفية الكرونية لهذه الصورة فسرها عالم الكرونية لهذه الصورة فسرها عالم المسمريات هد. بونيت H. Bonnet بوضوح: "عن طريق قوة إله الضوء، وبزغ القمر الكامل (البدر) من ست، قوة الظلام».

وهذا الإرتباط بالقمر جعل تحوت «ربا للوقيت» و «الخاص بحساب السنين».

ومن هنا تأتى حقيقة أن رموزه الملازمة كانت غالبا لوحة الكتابة أو احدى فروع زعف النخيل. وبإعتباره الإله الذى إخترع الكتابة فقد كان المختص بحماية الكتبة.

وكان تحوت يوصف عادة بإعتباره لسان أو قلب «رع» وبإعتباره المختص بحماية أوزيريس فقد أصبح أيضا معاوناً للموتى التي أدت بالإغريق إلى تشبيهه بهرمس.

* نصول Transformation

كان أوزيريس نب خبرو «سيد التكوينات» وهو الذى أخفى جميع أشكال الكائنات فى شخصة. فحسد نفسه فى مياه النيل، وفى نبت القمح وفى الأشجار التى تصل إلى عنان السماء. وكان أوزيريس نفسه الشكل الرمزى «للموت والعودة إلى الحياة الذى أنتج جسده الميت حياة جديدة أى ابنه حورس».

وكانت قدرة الشخص المتوفى على تحويل نفسه تعبيراً رمزياً لخلوده. ووجدت إشارات إلى ذلك مرات عديدة فى كتاب الموتى حيث يطلق على المتوفى «البيضة الكونية» (الفصل ٥٤) أو «الصقر الذهبى» (الفصل ٧٧) ومثل «اللوتس المقدس» (الفصل ٨١) أو «إيبس الملكى» (الفصل ٨٣).

وكان الفراغ والوقت مناسبين للمتوفى على الأكثر فيقول في أحد النصوص «أنا اليوم، أنا الأمس، أنا الغد. ولأننى أكابد تكرار ميلادى، فسأبقى مسلوب القوى صغير السن». وبإعتباره «رع» برأس أسد فقد حدل على إرثه السماوى».

* التخطيط الأرضى Ground Plan

من الممكن أن يفرق الإنسان بين طرازين من العمارة المشيدة إما من أجل الآلهة أو من أجل الموتى.

axial type الطراز المحوري

وهو الطراز السائد خاصة فى المساقط الأفقية للمعابد. ويمتد المحور من خلال الصرحين فى الفناء المتقدم الذى كان يغمره الضوء، ومن هناك إلى فناء داخلى مضىء ثم إلى بهو الأساطين المظلم الذى تقع خلف بوابة قدس الأقداس الغارق فى الظلام.

وهناك تظهر فى الأفق الصورة المقدسة التى يسمح لها فقط بالدخول للكهنة العظام. ويزداد الظلام ليصل إلى ذروة الظلام الدامس، بنفس الطريقة لدرجة أن حالة الإنسان الذى يستمتع بالضوء الذى يعتم عندما يتحول من العالم ليضع نفسه داخل الأعماق السحيقة للآلهة.

1- اللابرنت Labyrinth

أو المسقط الأفقى الحلزونى spiral كانت المعابد والمقابر عبارة عن أشكال لأماكن أسطورية، أوجدت ممراتها المتشابكة. ومن هذا المنطلق فإنه يجب علينا أن ننظر إلى الممرات المتعرجة التى نحتت فى المقابر المبكرة للدولة الحديثة فى وادى الملوك، وكذلك الممر الذى يتاخم قدس الأقداس فى المعابد.

أنظر أيضا: هرم ومعبد.

* تزين (ال) Ornamentation

غالبا ما كان للتزين في الحضارات القديمة وظيفة معينة ليس فقط بإعتباره عنصراً زخرفياً، ولكن بإعتبار أن له معنى رمزيا. ففي مصر أيضا لايمكن أن تعزى الزخرفة فقط إلى الإنسياق نحو أسلوب فني، بل تعتبر إلى حد بعيد رمزاً وترتقى بالموضوع الذي تنقله بالتالي إلى مكانة أعلى.

وعلى ذلك فإنه من المتوقع أن يرسم الإنسان النجوم بشكل زخور في على الأسقف، وكذلك أفاريز ثعابين الكوبرا أعلى الجدران، وصفوف غزيرة متشابكة من زهور اللوتس بالقرب من الأرضية مثلما كان في الأحراش الأزلية، لأن تلك الرسوم لها علاقة بالمقارنة الرمزية بين الكون من ناحية وبين المعبد والقصر وإلى حد ما تابوت المتوفى من ناحية أخرى.

ومن الممكن أن توضع فكرة بناء النظام الكونى فى الزخرفة. ومن غير المؤكد على أية حال إلى أى مدى يختص ذلك بالعناصر المصورة الحلزونية والمعقودة الشائعة فى رسوم المقابر المصرية.

وعندما يشاهد المرء الزهور المتناثرة ورؤوس الأبقار التي تحمل قرص الشمس، مثلما يوجد على سبيل المثال في سقف

مقبرة أمنحتب الشالث فى وادى الملوك الشرقى فى طيبة التى تذكرنا بمسار الشمس.

وتضم العديد من العناصر الزخرفية رموزا شهيرة مثل علامة الـ «عنخ» مثلما في مقبرة حورمحب أو عمود «جد» مثلما في مقبرة سيتى الأول، وكلاهما في وادى الملوك في طيبة.

وعلى أية حال من الخطأ تفسير جميع أنواع الزخرفة بإعتبارها زخرفة رمزية. وربما أصبحت السمة الزخرفية سائدة في العصور المتأخرة.

* التضحية بالبشر Human Sacrifice

فى بعض الرسوم المصورة التى يرجع أصلها إلى العصر العتيق نجد صورة الملك المنتصر على أعدائه وهو يمسكهم من شعورهم، بينما يصوب نحوهم ضربة قاتلة مميتة بدبوس القتال. وأصبحت تلك الرسوم فيما بعد شائعة خاصة على صروح المعابد كإشارة رمزية فقط.

وعلى أية حال، فإن التضحية بالبشر كانت تمارس بالتأكيد في عصر ما قبل الأسرات. وقد أكدت الإكتشافات الأثرية في العديد من الجبانات أنه كان من المعتاد في الأسرة الأولى أن يقتل الخدم والاماء

من النساء في جنازة الملك، كي يكونوا على إستعداد لخدمة سيدهم في العالم الآخر.

وفى الدولة الوسطى فيما بعد أدت النماذج الخشبية دور الأشكال البديلة، ثم جاءت فيما بعد التماثيل المجيبة (الأوشابتي) في عصر الدولة الحديثة.

وقد عرفت بدائل التضحية بالبشر، وتمت ممارستها في عصر بناة الأهرام في التماثيل الطينية التي تمثل رجالاً مقيدين. وكانت الأوانى الفخارية المكتوب عليها أسماء رؤساء الأعداء تهشم إلى العديد من القطع.

ويشير أحد الأختام الموضوعة على الخيوان المعد للتضحية إلى التغيير من التضحية الأصلية بالأجناس البشرية إلى التضحية بالحيوان.

ويظهر هذا الختم رجلا راكعا ويداه مقيدتان خلف ظهره وسكين موضوع فوق عنقه.

* التضمية بالحيوان Animal Sacrifice

نشأت التضحية على فكرة التغذية واشباع الآلهة والموتى أنفسهم فقط على «رائحة» القربان. وعلى ذلك كانت الأطعمة تقدم إلى العديد من المتلقين إلى أن يأكلها الكهنة في النهاية. وتعتبر

التضحية بالحيوان تجسيما رمزيا لأعداء المعبود.

فعندما يضحى بعجل إكراما لأوزيريس تُتلى التعويدة التالية: «إننى أحمل الكراهية لهذا الذى إتخذ هيئة العجل ويكرهك». (حرفيا: إننى أصيب هذا الذى إتخذ هيئة العجل الذى أصابك).

وعلى هذا فإن حيوان القربان كان يقابل المعبود ست. وكانت أكثر الحيوانات التى تقدم للتضحية عادة هى الأوز، والماعز والماشية، والبقر الوحشى، والحيوان الأخير منها كان قريب الشبه بصفة خاصة للاله ست لأن الصحراء كانت المسكن المشترك لهما.

وكان فحص الحيوان يتم قبل تقديمه من أجل طهارته ثم يزين في إحتفال كبير. وبعد ذبحه تقطع الأوردة العنقية حيث كان يسلخ بسكين خاص من حجر الظران.

* التطيب Anointing

أستخدمت عدة زيوت منذ أقدم العصور من أجل التطيب المعتدد المستخدم في العناية بالجسم، وقد ذكرت في الغالب سبعة أنواع من تلك الزيوت ثم أدخل التطيب في الشعائر كرمز للتطهير، ولم يغسل التمثال المقدس فقط بل كان يتم تطيبه أيضا.

وتقول إحدى الترنيات لآمون «يمزج الزيت والشمع مع المرحتى يغلى الطيب المخصص لأطرافك، ويحتاج المتوفى كذلك للطيب من أجل التطهير وبسبب رائحته النفاذة فإن له دلالة أخرى أى بمعنى أن يستنشقه المتوفى برقة مثل الإله، ويعنى كذلك أن يشارك المتوفى فى الصلاة المقدسة.

وقد صور الموتى مرات عديدة وهم يرفعون إناء من الزيت إلى أنوفهم، كما إن الإله حررحكنو Horhekenu أى «حورس المختص بالطيب» الذى تجسد فى تل بسطا، كان يحمل أيضا لقب «سيد الحماية» كناية عن القوة الحامية للطيب.

* تطمير Purification

بدون عملية التطهير يصير تأثير الشعائر والطقوس محل تساؤل، وكان النص التالى غالبا ما يكتب أعلى المدخل المؤدى إلى المعبد: «ليت كل من يدخل المعبد يكون طاهراً».

وكانت توجد أحواض أمام المعبد من أجل الغُسل الطقسى. وكان على الكهنة والملوك أن يمارسوا التطهير الطقسى عدة مرات. «الماء للحياة جميعها وللخير والرفاهية: كانت هذه الجملة تذكر لإرتباطها باستحمام الملك في الحمام

الملكى، الذى يطلق عليه «بيت الصباح» وكان يقع دائما أمام المعبد الفعلى مثلما كان فى معبد إدفو حيث تم تشييده فى داخل الفناء الأمامى. وقام إله الشمس نفسه بتطهير نفسه فى المحيط السماوى قبل القيام برحلته اليومية.

وتذكر متون الأهرام غالبا حمَّام التطهير الخاص بالميت، حيث لايضمن الفرد النظافة فقط بل يضمن أيضا الحياة الجديدة.

وقد ذكر الكاتب الكلاسيكى أبوليوس Apuleius التطهير في إحتفال التكريس. ومن الممكن أن نعود بإقتفاء أثر التعميد baptism عن طريق نشر الماء إلى العادة المصرية بصب الماء فوق الشخص لتطهيره أثناء الحمام الطقسى.

* تفنوت Tefnut

أنجب الاله الأزلى أتـوم ابنتـه تفنوت وأخـيها شو من جـسـده نفسه. وهكذا إنبعثت الثنائية مـعهما من الإتحاد الأصلى ثم بدأت الدورة الجنسية.

وفى تل المقدام Leontopolis تطابق هذين الأخروين مع الأسد حيث تم تقديسهما هناك. ويسبب مشابهة أتوم بالإله رع، أصبح شو وتفنوت أبناء الإله الشمس واعتبر بمثابة عينا «سيد الجميع».

وقد تساوت تفنوت فى البداية مع عين القمر، ولكنها أضحت من خلال صلات أسطورية مترابطة عين الشمس ثم الكوبرا بعد ذلك. ومن ثم حملت تفنوت لقب «سيدة الشعلة والكوبرا الموجودة على رؤوس جميع الآلهة».

وفى مدينة «بوتو» (تل الفراعين) كان شو وتفنوت يعبدان على هيئة أبناء ملك مصر السفلى المشابهين لطائر البشروش الذى كان الصورة الأسطورية للشمس والقمر.

أنظر أيضا: أساطير الخلق.

* تكنو Tekenu

فى أقدم الصور الخاصة «بالتكنو» نجده على هيئة رجل يجلس القرفصاء ملفوفاً بالجلد من رأسه إلى أسفل قدمه. ويتكون فى العصور المتأخرة من صرة على شكل ثمرة الكمثرى أو على شكل رجل عار وذراعيه متقلصان.

ويوصف التكنو بأنه موضوع طقسى له جـ ذوره في عـ ادات الدفـن من العـصـر العتيق، قارن: لفافة جلد الحيوان، وجلسه القرفصاء.

والمعنى المرتبط بالتكنو فى الـعـصـور التاريخية لم يفسـر تماما إلى الآن، ولكن

البعض يفسره على أنه رمز يمثل التضحية بالبتشر، ويرى البعض الآخر أنه مجرد صورة بديلة للمتوفى التى كانت نوعاً من كبش الفداء كى تواجه القوى الشريرة فى العالم الآخر.

ومن المحتمل جداً أن التكنو كان يعتبر تجسيداً للمتوفى الذى ينتقل الشخص من خلاله ليتجه إلى الأماكن المختلفة مع وعد بالحياة، مثل «بحيرة خبرى»، و «مدينة جلد الحيوان».

* التل الأزلى Primeval Hill

يشير ظهور التل الأزلى من المياه الأزلية إلى بزوغ (خروج) العالم. وإستراح الإله الخالق على التل الأزلى.

فى متون الأهرام على سبيل المثال رقم ١٥٨٧، كان أتوم نفسه يخاطب بإعتباره «تل». وقد إبتكرت مدينة منف رمزها الخاص بها من التل الأزلى على هيئة «تاتنن» أى «الأرض المرتفعة».

وفى هليوبوليس تساوى حجر البنبن المقدس بالتل الأزلى. كما زعمت طيبة فيما بعد أنها تملك التل الشامخ صاحب البداية الأزلية، وعلى ذلك كان أكثر قدما من أية مدينة أخرى. وكان التل الأزلى في الرمزية الأوزيرية يفسر على أنه مقبرة الإله.

ومقابر أوزيريس التي كانت تقام في أماكن شتى كانت تقع عادة فوق إحدى الجزر: حيث كان من المعتقد أن إرتفاع الماء وإنخفاضه يشير إلى الموت والبعث.

أنظر: أساطير الخلق.

* إهثال كتلة Block Statue

أنظر: تمثال مكعب.

* التمثال المكعب Cube Statue

التمثال المكعب أو الكتلة، كان عبارة عن كتلة من الحجر على هيئة تمثال جالس. ولم يكن الغرض من ذلك أن يبقى الحجر والشكل قطعة واحدة. بل يجب أن يكونا مستغلين بالتبادل.

ولم يكن هذا التصميم الذى ظهر أولا فى عصر الدولة الوسطى تقليدا فقط لرجل يجلس القرفصاء، بل كان تعبيرا رمزيا عن الرغبة فى البعث.

فالكتلة الحجرية تحتضن المتوفى مثل الرحم حيث تُوحى الجلسة بالوضع الجنيني.

ويصف عالم الآثار الألماني فستندورف التمثال الكتلة بإعـتباره شكلا رمزيا للإلهة الأم إيزيس.

وقد غطيت جميع أسطح التماثيل من هذا النوع الخالية من الكتابة في الدولة الوسطى بالنقوش في الأمثلة التي ترجع إلى عصر الدولة الحديثة، كما لو كان النحاتون في العصر اللاحق تغلب عليهم نزعة الخوف من الفراغ غالباً.

* نهساح Crocodile

توجد عدة مراكز لعبادة التمساح في جميع أنحاء مصر. ففي مدينة أتريب Athribis في مصر السفلي كانت للإله التمساح خنتي خت Khenty - Khet مركزا للعبادة. وسرعان ما اتخذ هذا الإله هيئة وطبيعة الإله الصقر حورس Horus. وشيدت المعابد في الفيوم وقرب طيبة من أجل الإله التمساح سوخوس Sochos. كما وجدت جبانة عظيمة للتمساح في مدينة كوم أمبو. ولم يُدخل الطول مدينة كوم أمبو. ولم يُدخل الطول ما ألقي الرعب في القلوب.

ويظهر حورس المنتقم لأبيه والصياد المقدس على جدران المعبد البطلمى فى إدفو وهو يقتل برمحه الحيوان الذى كان بثالة رمز للمعبود ست، ومن ثم كان عدوا لجميع المعبودات، كما أنه وأثناء الإحتفال العظيم لحورس فى إدفو، يُصنع تمالان من الطمى لتمساحين لتصب عليهما اللعنات ثم يُدمران بعد ذلك.

وربما بجّلت مدينة دندرة التمساح في العصر العتيق، حيث كانت علامة الأقليم تتركب من هذا الحيوان. وفيما بعد كانت الريشة التي تزين الرأس تُفسر بأنها رمز للإله أوزيريس كما ترمز علامة الإقليم كله لإنتصار أوزيريس على التمساح وهو تجسيد للإله ست.

وكان التمساح يهدد الموتى فى العالم السفلى. كما كان يحرس الساعة السابعة من العالم الآخر Amduat تمساح ضخم يوصف بأنه «كل من يعرف هذا الشخص لن يلتهم التمساح قرينه الكا Ka».

وبهذه المناسبة لابد وأن نضع في اعتبارنا الشكل المخيف برأس التمساح الموجود في قاعة العدالة المسمى «ملتهم القلوب».

وأخيراً فمن الممكن أيضا أن يظهر الإله الأرض «جب» على هيئة تمساح في كتاب الموتى، وكان فم الوحش الخطير المفتوح صورة معبرة عن الهاوية العميقة.

أنظر أيضا : سوخوس.

* أهيمة Amulet

كان الغرض من تلك الأشياء الصغيرة التى تعلق حول العنق أو توضع مع المتوفى في المقبرة، هو حماية من يرتديها. وقد

عرفت عدة صيغ من كتاب الموتى تكسب تلك التميمة قوى سحرية عند ترديدها، ومعظم الأشكال الهامة للتمائم كان عبارة عن أشكال مقدسة (مثل: أوزيريس، وبس، وتاورت)، وأشكال حيوانية (مثل الأسد والكبش والجيعل)، وأجزاء من الجسم البشرى (مثل العين أوجات واليد)، والشارات الملكية (خاصة التيجان) والرموز الحقيقية مثل علامة «عنخ»، وعمود «جد».

ويستحق مسند الرأس بإعتباره يمثل الحماية ضد فقدان الرأس أن يذكر بوجه خاص. ففي كتاب الموتى (الفصل رقم ١٦٦) يقال عن المتوفى: «فلتوقظك أسراب الطيور من ثيابك... وترتفع بك إلى الأفق، إنهض وإرفع نفسك... فقد قضى الإله بتاح على أعدائك... أنت الآن حورس بن حتحور ... وقد منحت رأساً بعد أن نزعت منك، فلن تؤخذ رأسك منك منذ الآن، ولن تنزع رأسك منك أبداً».

* توابیت *

أنظر : تــابوت حـــجــــرى ، تابوت خشبى.

* تيتل Antelope (بقر الوحش)

كان التيتل الأبيض هو الرمز القديم للمقاطعة السادسة عشرة في مصر العليا. ومن المحتمل أن «الالهة ساتت» «سيدة الفنتين» التي كانت تمنح المياه الباردة عند الشلال قد تجسدت في هيئة تيتل ومن هنا تكون غطاء رأسها في العصور التاريخية من التاج الملكي لمصر العليا وقرني التيتل الملتويين.

كان للتيجان التى يضعها الفرعون على رأسه معانى خاصة وهى من أعلى إلى أسفل: التاج الأبيض (حدجت) الذى يرمز لمصر العليا، التاج الأحمر «دشرت» الذى يرمز لمصر السفلى، التاج المزدوج (بسشنت) الذى يرمز للأرضين، تاج الآتف والتاج الأزرق أو تاج الحرب (خبرش).

وتوجد علاقة بين التيتل والماء في الأستباب الرمزية، وعلى ذلك فإن الغزال بإعتباره نوعا من التياتل كان مقدسا لإلهة الشلال الأخرى عنقت.

وفى جنوب الجزيرة العربية كان التيتل رمزا للإله عطّار Attar الذى يجلب المطر للبلاد. وفى مصر تعرض التيتل للإنقراض مثل معظم حيوانات الصحراء. ولأن الصحراء ترتبط بالإله ست فقد كانت خارجة عن القانون، ومن ثم كانت حيواناتها تقتل.

وعلى ذلك ظهر رمز المقاطعة السادسة عشر فى مصر العليا فى تاريخ متأخر على هيئة حورس المنتصر فوق التيتل.

* تيجان Crowns

كان لشعارات الآلهة والملوك معنى رمزى أيضا. وتشير التيجان إلى شخصية صاحبها، فقد كانت التيجان رمزا للسلطة.

وطبقا لأحد النقوش القديمة كان التاج يعضد الملك كى يشارك فى سلطانه. وبإعتبار الملوك حكاماً «للأرضين» فقد إرتدوا التاج المزدوج الذى يطلق عليه «بسشنت». وهو عبارة عن تاج مصر السفلى العليا الأبيض، وتاج مصر السفلى الأحمر: ويعتقد أن هذين التاجين يضمان

الآلهة الحامية للملكية وهما «نخبت» إلهة مصر العليا و «واجت» إلهة مصر السفلي.

ومنذ عصر الملك سنفرو كان الملك يرتدى تاجا ذو ريشتين مزدوجتين عبارة عن ريشتى نعامة قائمتين. ومنذ الأسرة الثامنة عشرة إرتدى الحاكم تاج «الخبرش» الأزرق ذو حليات ذهبية مستديرة. وهو

المعروف بخوذة الحرب. وتاج «الآتف»

الذي يرتديه أوزيريس غالبا، كان مركبا

من تاج الريشتين المزدوجتين وتاج مصر العليا، ولكن لا يشبه هذا التاج فقد كان

يعلوه قرص الشِمس بدلا من قمته الكروية الشكل.

وقد فهم المصرى الذي مال إلى التقريب بين المتناقضات أن التيجان ما هي إلا عين إله الشمس، وهي أيضا الحية وتمثل اللهيب الذي يحمى الملك.

* تيوريس Theoris

أنظر تاورت Taweret

* ثالوث Triad *

وجدت مجموعات عديدة من المعبودات الثلاثية في بعض مراكز العبادة الكبيرة في مصر القديمة. ويتكون الثالوث عادة من الأب والأم والإبن. ومن الممكن أن مجموعات الثالوث قد تطورت بإعتبارها إجابة دينية كافية وكانت وسائل لتجميع المعبودات من منطقة كانت متفرقة في وقت سابق.

وكانت مجموعات الثالوث الكبرى عظيمة القسوة، وبمعنى أدق، الكهنة المنوطون بهم.

ففى طيبة كان يوجد آمون وموت وخنسو (الإله القمر ابنهما) وفى منف بتاح وسخمت ونفرتم، وفى إدفو حورس، وحاتحور وحارستموس Harsomtus (حورس الأصغر)، وفى الفنتين كان يوجد خنوم وعنقت وابنتهما ماتت.

وأكثر مجموعات الثالوث الواسعة الإنتشار التي عبدت هي أوزيريس وإيزيس وحورس (حربوقراط فيما بعد)، ولكنها لم ترتبط بمركز للعبادة أو منطقة مخصصة

للعبادة وانما بمقاصير العبادة الكبرى الفردية في أبيدوس وفيله وادفو بالنسبة لكل منهم.

رمسيس نخت الكاهن الأعظم لأمون يركع مقدماً ناووساً صغيراً عليه ثالوث طيبة آمون وموت وابنهما خونسو. من الكرنك الأسرة العشرون حوالي ١١٢٠ ق.م حاليا بالمتحف المصرى.

* ثامون Ogdoad

طبقا لمذهب هرموبوليس، حكم ثمانية آلهة قبل خلق العالم، وهؤلاء الآلهة كانوا تجسيدا للقوى الأزلية قبل تكوينه. وهي نون Nun ونونت Naunet زوجته ويرمزان للمياه الأزلية، وحح Heh وححت Hehet ويرمزان للفضاء اللانهائي، وكك keket وككت keket ويرمزان اللي الخفاء.

وقد إتخذت أشكال الحيوانات الرخوية بإعتبارها القوى الخاصة ببداية الأشياء: فالمعسبودات الذكور إتخذت أشكال الحيات.

وصورت المعبودات الثمانية الأزلية أحيانا على هيئة قرود تحيى الشمس المشرقة، وفي هذه الحالة كان من المعتقد أن شروق الشمس كان يرمز لخلق العالم.

وإتخذ آمون في هيئته كاله أزلى شكل الثعبان وحمل أيضا إسم كيماتف -kema الثعبان وحمل أيضا إسم كيماتف الكتاب (أطلق عليه Kneph بواسطة الكتاب الأغريق).

وكان للثامون مركز للشعائر في غرب طيبة في أحد المعابد الصغيرة في مدينة هابو.

* ثعبان Snake حية

كان الثعبان أحد الحيوانات التي أظهرت رمزيتها قيمة التناقض الواضح وقيد

إستدعت سرعته وجماله المتباين، وكذلك غموضه وخطورته. العبادة والبغض في آن واحد. وبإعتباره حيوانا كونيا، كان الثعبان أحد القوى الخالقة للحياة.

وعلى سبيل المثال، فإن أعضاء الثامون Ogdoad الاناث الأربعة كُنَّ يحملن رؤوس الحيات، وظهر آمون نفسه بإعتباره معبوداً أزلياً في هيئة الثعبان كيماتف kematef

وعندما يحصد القمح ويعصر النبيذ فإن القرابين تقدم إلى ربة الحصاد (رننوت) ثرموثيس Thermuthis التي كانت تتخذ هيئة الثعبان أو كانت تصور على هيئة إمرأة لها رأس ثعبان. وأكثر من ذلك فإن شياطين الزمن، وبعض تقسيمات الزمن كانت في نفس الهيئة: فيظهر الشعبان ذو الرأسين Neheb kau في كتاب العالم السفلى «ام دوات» Amduat، والرسوم التوضيحية المصاحبة.

وأكثر الحيات أهمية كانت الحية «واجيت» التي كانت الكوبرا Uraeus رمزها المقدس تلف نفسها حول تاج الملك.

وكان الثعبان أبوفيس Apophis أكثر قوى الشر تفوقا بإعتباره عدوا للإله رع. ومن ناحية أخرى فإن الشعبان محن -Me «الثعبان الملفوف» كان رفيقاً معاوناً

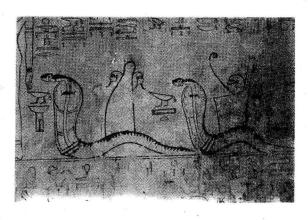
لاله الشمس في رحلته أثناء الليل - وكان يُمثل وهو مغطى بالعديد من اللفائف أعلى قمرة السفينة.

ویمتلی، کتاب الموتی بالشیاطین (المردة) فی صورة ثعابین، وهی تصور أحیاناً بأجنحة منشورة أو تقف علی أرجلها، تنفث النیران أو تزود بسكین.

وأخيرا لأن الثعبان يسلخ جلده، فإنه أصبح رمزاً للبقاء على قيد الحياة بعد الموت مثلما نجد في الفصل ٨٧ من كتاب الموتى. وكان الثعبان الذي يعض ذيله رمزاً للبحر الذي لا حدود له بسبب إرتباط الزواحف بالبحر.

وفى المقصورة الثانية لتوت عنخ آمون غيد رأس وأقدام أحد الالهة فى هيئة المومياء، ربما كان الإله بتاح ملفوفاً بمثل هذا الثعبان، وهو يشير إلى المحيط الذى كان أعلاه وأسفله وله دلالة فى الأساطير.

وفى الساعة الحادية عشرة من العالم السفلى، كان الثعبان ذو اللفات العديدة «الثعبان الذى يحيط بالعالم» يرمز إلى الحالة الأزلية السابقة للكون التى يجدد فيها الإله الشمس نفسه، وكذلك كافة المخلوقات معه كل ليلة.

حيتان كتب أمامهما إسمى الالهتين نفتيس وإيزيس، وهما حيتا الكوبرا الملكية وتحمل إحداهما التاج الأبيض لمصر العليا وتحمل الأخرى التاج الأحمر لمصر السفلى - الأسرة التاسعة عشرة حوالى ١٣١٠ق.م مقبرة سيتى الأول رقم ١٧ في وادى الملوك.

* ثنائية الجنس (التخنث)

Bisexuality

ظهرت الآلهة الأزلية في كثير من الأساطير على أنها مزدوجة الجنس. فهي تتزاوج، وتلد كذلك. وكانت ثنائية الجنس رمزاً للطبيعة المطلقة للخالق الذي لم يكن محددا بأحد الأجناس ولم يحتاج إلى شريك. وعلى ذلك أوجد أتوم الإله شو والإلهة تفنوت من أجل إمتاع نفسه.

ويذكر «حور أبوللو» أن بتاح إله منف كان يعتبر ذكر وأنثى. وتظهر تماثيل العصر المتأخر هذا الإله غالبا وله صدر إمرأة. وظهر أيضا إله النيل حابى كأنه مزدوج الجنس له لحية وصدر إمرأة عجوز. وكانت الإلهة الطيبية موت «هى أمه التى ولدت نفسها»، وهو رمز لغوى لها (كأم للجميع) يجعل لها كل الأمومة التى شملت بالضرورة الأبوة ويظهرها أحد التماثيل ولها عضو تذكير. وخلقت الإلهة نيت بذرة الرجال والآلهة، وحملت لقب الأمار كل الأباء وأم جميع الأمهات».

وفى إسنا كان من الممكن مخاطبة الإله الخالق خنوم وكأنه الإلهة «نيت»، وعلى هذا فهى تمثل الزوجة الأنثى (الشريك الأنثوى) فيه.

وطبقاً لإحدى البرديات الموجودة في متحف اللوفر في باريس رقم (٣٠٧٩)، تقول إيزيس عن نفسها في المسرحية الخاصة بقصة موت أوزيريس (حوّلتُ نفسي إلى رجل، بالرغم من إنني كنت أنثى كي أجعل إسمك (أوزيريس) يدوم على الأرض».

ولم ير المصريون في ذلك خرقا للطبيعة لأن الآلهة يجب أن يملكوا القوة الجنسية لكلا الجنسيسن، حتى أن "إمستى" بن حورس كانت له صفات الذكر والإنثى، وإلا لم يكن من الممكن أن يمشل في الدولة الوسطى كرجل بدون لحية وله لون الجلد الأصفر الخاص بالمرأة.

* ثور Bull

فى العصر العتيق، تم الإعتقاد فعلا بأن الثور له علاقة خاصة بالسماء. ويقول أحد متون الأهرام (رقم ٤٧٠) إن «ثور الإله رع ذو القرون الأربعة» كان يحرس طرق السماء. وحمل كل من الشمس والقمر لقب «ثور السماء».

وأوجد المعنى الرمزى لهذا الحيوان تعبيرا فى شعائر الثور التى إنتشرت فى أنحاء الأرض وإتخذت مقاطعات مصر السفلى العجل رمزا لها.

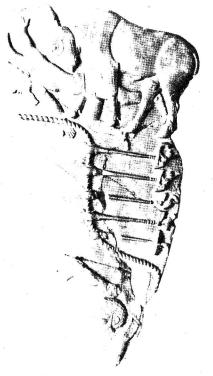
وأعتبر الشور المقدس منيفس Mnevis وسيط الإله أتوم، وأبيس الروح الجليلة للإله بتاح، وبوخيس الذي تم تبجيله في أرمنت، كان يعتبر الصورة الحية للإله مونتو كما كان ينظر إليه بإعتباره رسولا للإله رع.

وبإعتباره ذو القوة العظيمة في إلقاء البذور، كان الثور مخضبا بقوة الحياة ويحمل ماءها وأعطى تجسيد المياه الأزلية نون رأس عجل لتمييزه.

ولأهمية الفيضان لخصوبة الأرض كان من الممكن ظهوره في صورة ثور بينما الإصطلاح المتأخر للفيضان كان ببساطة «هبة الثور» وأطلق على بعض الآلهة الجنسية ithyphallic مثل مين، وأتوم «كاموت - إف» لقب «عجل أمه».

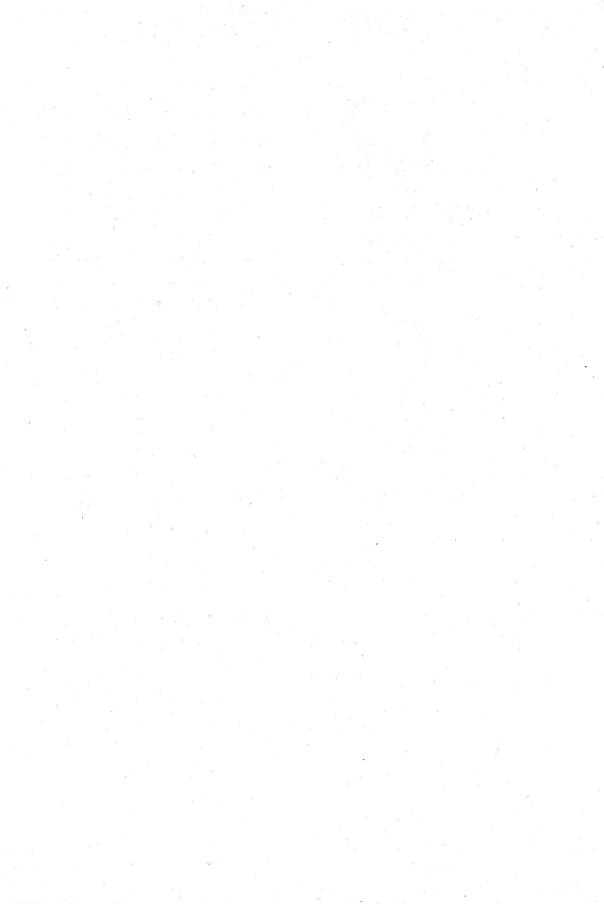
وغالبا ما كان ملوك الدولة الحديثة يحملون لقب «الشور العظيم» أو ثور حورس القوى. بينما كان الحاكم يصور في العصر العتيق عادة على هيئة ثور ظهر في لوحة نعرمر حيث يدفع الملك أسوار إحدى المدن بقرونه ويلقى بمن يدافع عنها أرضا بحوافره.

أنظر أيضا : أبيس ، وبوخــيس ، ومنيفس.

لوحة من الازدواز تصور ثوراً قوياً يمثل الفرعون يقتل أحمد أعدائه وهو يقف أعلى الوية تمثل خمس مقاطعات مصرية مربوطة بحبل ربما مقيد به بعض الأسرى. وهناك منظر آخر مشابه لهذا على لوحة نعرم.

هيراكونبوليس حـوالى ٣١٠٠ ق.م - حاليا بمتحف اللوفر بباريس.

* جب Geb

كان جب تجسيدا للأرض فنجد في أحد متون الأهرام (رقم ٣٠٨) أن المتوفى يدخل في جب، وبوصفه إلها للأرض فإنه يحمل النباتات التي تنمو على سطحه، وكذلك الماء ينبع منه.

وطبقا لإحدى الأساطير القديمة، فقد أنجب الإله جب مع الهة السماء نوت، إله الشمس، ومن هنا أصبح «والد لكل الآلهة» ومنح سلطته الأرضية لأوزيريس ثم حورس وأخيرا للملك الذي أطلق عليه عندئذ «وريث جب».

وقد مُثل جب مثل جميع الآلهة الكونية في صورة بشرية. وكانت علامته الأوزة ولهذا السبب سميت إيزيس «بيضة الأوزة».

ووضع جب أحياناً الأوزة على رأسه، ولكن غطاء رأسه في العادة كان تاج مصر السفلي.

نقش يصور إله الأرض «جب» ملفوف في عبوة ضيقة، من مقصورة للملك زوسر في عين شمس. الأسرة الثالثة حوالي ٢٦٧٠ ق.م حاليا بمتحف تورينو.

* جبــال Mountains

كانت قمم الجبال والصخور أقرب إلى الآلهة. ففى الإقليم السابع عشر فى مصر العليا، إبتهل الناس إلى «قمة آمون» فى صلواتهم. وفى طيبة الغربية، شيد على أعلى حافة جبال الصحراء معبد لتحوت وقروده من فصيلة البابون. ويطلق على الآلهة لقب «سادة الجبال».

ففى العالم السفلى يوجد جبل عظيم تعلوه سماء ممتدة ذات نجوم متى لألئة يبلغ طولها ثلاثمائة فرسخ وعرضها مائتين وثلاثين، والشعبان الذى يسكن بداخلها يبلغ طوله سبعون دراعاً.

ومفهوم الجبل العالمي الموجود أيضا، والذي تخيله المصريون على أية حال بإعتباره فلق في داخل جبل غربي يسمى مانو Manu وداخل جبل شرقي يسمى باخاو Bakhau وكل منهما أدى دوره كدعامة للسماء.

وطبقاً لأحد متون الأهرام (رقم ٣٩٠) كان الملك المتوفى يصعد إلى قمة درجات سلم ليصل إلى العرش العظيم فوق الجبل.

وتعتبر سلسلة الجبال الموجودة إلى الغرب من النيل المدخل إلى العالم الآخر (السفلى)، وهذه كانت مقاطعة حاتحور سيدة الجبانة. والإقليم الجبلى كان صحراء بالنسبة للمصريين، ومن هنا فإن العلامة الهيروغليفية المستخدمة لهذا الغرض والتى كانت عبارة عن ثلاثة تلال مستديرة تفصلها شقوق، كما أستخدمت أيضا كمخصص للجبانة، والمحجر وأسماء الأقاليم الأجنبية.

* جدش (الحمار) Ass

فى حديث المصريين كانت كلمة «حمار» كناية عن الحيوان المثقل بالأحمال. وفى العالم الآخر كانت توجد مردة الجن الممثلة برأس حمار تحرس بوابات العالم السيفلى. وبغض النظر عن بعض الاستثناءات فقد كان الحمار مناوئا للقوى الإلهية، ويعترض طريق الشمس سبعة وسبعون حمارا كى تمنع شروقها.

وفى الدولة الوسطى أيضا كانت الحيوانات التى تحمل القمح تعتبر كأنها كائنات خاصة بالإله «ست» الذى قتل أوزيريس، والتى كانت موجودة داخل القمح. وحين حرم ست حيوانه من حماية القانون أصبح هذا الحيوان ضحية.

وتضمن الاحتفال بعيد أوزيريس بعد الدولة الحديثة طقساً كان يُطعن فيه «حمارست» برمح. وفي مدينة بوزيريس كان يكتفى باستعمال رغيف من الخبز كتقدمة رمزية مختوماً بصورة حمار.

وتحمل العلامة الهيروغليفية لكلمة «حمار» سكينتين مغروزتين بين لوحى الكتف كى تجعل قوى الحيوان الشرير دون أذى.

*چد Djed

عمود چـد Djed - pillar

يعتبر العمود «جد» أحد الرموز التى ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ، ومازال معناه غير مشروح بوضوح. وربما كان تمثيلا محورا لشجرة غير مورقة، أو عمود قائم به خدوش.

أما التفسير الأكثر إحتمالا هو أن عمود «جد» كان أصلا عبارة عن قائم أحاطت به سنابل القمح التي ربطت به على هيئة طبقات. وقد أدى العمود دورا هاما في طقوس الخصوبة الريفية، حيث كان رمزا للقوة التي تحفظ فيها طاقة الحبوب.

وأكثر من هذا وذاك، أصبح هذا العمود رمزا ما للنبات، ومن ثم دخل اللغة المكتوبة.

وفى الدولة القديمة كان يوجد فى منف بعض الكهنة مخصصون للعمود «جد» المبجل، وكان بتاح الإله الرئيسى لمنف هو نفسه يسمى «العمود جد» المبجل». وقد بدأ طقس «إقامة عمود جد» فى منف، حيث قام الملك نفسه بتنفيذه بواسطة الحبال، وبمساعدة الكهنة.

ويشير هذا العمل الرمزى إلى الرغبة فى ثبات الحكم وإستقراره. وعندما تساوى الإله بتاح بالإله «سوكر»، إله الجبانة ثم تساوى هذا الإله بالإله «أوزيريس»، أصبح الرمز السابق رمزا للإله أوزيريس فى بداية الدولة الحديثة.

نقش جدارى فى مسعبد سيستى الأول بأبيدوس يظهر فسيه سيتى وهو يقيم العمسود «جد» أى يبعث المعبود أوزيريس بمساعدة ايزيس. فى الجزء العلوى العمود «جد» يمسك العصا المعقوفة والمذبة وهو رمز بديل لأوزيريس. الأسرة التاسعة عشرة - حوالى ١٣١٠ ق.م.

وعلى ذلك فإن العمود «جد» كان يعتبر العمود الفقرى للإله، وغالبا ما كانت «جد» على القاع حيث يوضع العمود الفقرى للمتوفى. ومن ثم يشب بأوزيريس. وبالإضافة إلى المعنى المشار إلى إنتصار أوزيريس على عدوه «ست» الذي «ألقى العمود على جانبه» ولأنه إندمج مع الرمزية المرتبطة بما خلف العالم، فقد أصبح العمود جد القطعة الفاخرة في الحلى الجنازية.

توابيت الدولة الحديثة تحمل رسما للعمود إليه سابقا، فإن إقامة العمود «جد» يرمز

بجسم أسد مجنح ورأس نسر، أوثق عنانه بعجلة حربية ليقود الصياد للنصر على الحيوانات الشريرة typhonic.

وفي العصر المتأخر اعتبر الجريفون كأقوى الحيوانات، وكرمز للعدالة المجزية إلى أن شبههة البطالة بـ «غسيس» -Neme sis (إلهة الانتقام عند الاغريق).

* جريفون (۱) Griffon

تم دمج صورة الأسد الشجاعة الخاصة بالملك، مع هيئة الصقر الخاصة باله السماء حورس في صورة الجريفون.

ففي الدولة القديمة كان الجريفون رمزاً للحاكم المنتصر الذي يطأ الأجساد المنتفضة لأعدائه.

وفي العصر اليوناني الروماني صور الهي الشمس حورس ورع بهيئة الجريفون. وقد ظهر الجريفون فسوق العصى السحرية من بمصر الدولة الحديثة على هيئة مارد

⁽١) حيوان خرافي يرأس وأجنحة طائر وجسم حيوان (أسد)

* جعل (جعران) Scarab

الجـعل صورة لـلخلق الذاتي، منذ أن أعتقد المصريون أنه جاء إلى الوجود بذاته من كرة الروث التي كان الـغرض منها في الحقيقة حماية البيض واليرقة.

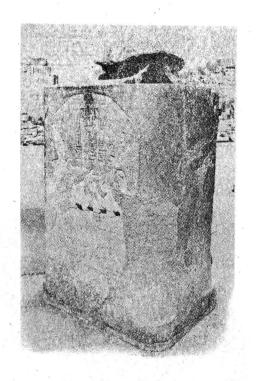
وعلى ذلك كان جعل الروث المائلة إلى السواد (الخنفساء) تقدس بإسم خبرى Khepri بعنى «ذلك الذى خسرج من الأرض».

وقد تساوى فى العصور المبكرة فعلاً مع الإله الخالق أتوم، وأعتبر شكلا من أشكال اله الشمس.

وكان الجعل يدفع كرة الروث أمامه، كما كان يعتقد أن خبرى يدحرج الكرة الشمسية عبر السماء. وأصبح جعل الشمس الذى يعطى الضياء والدفء تميمة شعبية صنعت من الاستيتيت (الحجر الصابوني) أو القاشاني ووضعت مع الموتى في المقبرة بإعتبارها رمزا لحياة جديدة.

* جلود الحيوان Animal Skins

كانت جلود الحيوان مطلبا ضروريا للمظهر الخارجي للإنسان عندما يرغب أحد في إنجاز تغيير داخلي نهائي، فكان الجلد رمزا لحالة الإنتقال. واستخدمت

جعران كبير من الجرانيت وضعه امنحتب الثالث (١٤١٧ - ١٣٧٩ ق. م) على قاعدة عمود بجوار البحيرة المقدسة في الكرنك وأهداه للإله أتوم. وقد اشتهر هذا الفرعون بالمجموعة الضخمة من الجعارين التذكارية للمناسبات أثناء حكمه. منها ما يشير إلى زواجه من الملكة «تي» والتي من أجلها حفر بحيرة البهجة. وبعضها يسجل مناسبة وصول الأميرة والقطيع البرى. وكانت هناك أيضا جعارين أخرى وليرة مثل جعارين القلب، ولكن معظمها كان صغير الحجم وتحمل اسم والقاب أصحابها، أو كانت تمائم تحمل نقوشاً تتمنى الحظ السعيد.

ثلاثة جلود لشعالب كعلامة مكتوبة تدل على الميلاد (مس Ms). وبدأ الإله بس Bes حامى الطفولة بإرتداء جلد أسد على ظهره، ثم إرتدى فيما بعد جلد نمر أرقط على صدره.

ومن المعتقد أن فكرة إعادة الميلاد كانت مرتبطة بالجلد الذي يرقد تحته التكنو -Te kenu أي الصورة البديلة للمتوفى. أما

لوحة نياى وزوجته إيزيس يركعان تعبداً أمام شجرة المحميز التى تخرج منها الهه تحمل مائدة محملة بالأطعمة وتصب لهما ماء كى يشربا. أسفل الشجرة يقف طائر «البا» (الروح). الدولة الحديثة ١٦٠٠ - ١٠٠ ق.م - متحف كستنر - هانوفر

الكاهن المسمى «سم» (المرتل) بعد الموت فقد إرتدى جلد نمر كرداء رسمى له.

وتُظهــر العــديد من توابيـت الدولة القديمة جلد النمر منقوشا على الغطاء.

* جميز Sycamore

تقف «شـجـرتى جـميـز من حـجـر الفيروز» (كـتاب الموتى الفصل ١٠٩) عند البوابة الشـرقية للسـماء التى يخـرج منها الإله رع كل يوم.

ويتحدث أحد متون الأهرام رقم ٩١٦ عن «شجرة الجميز الطويلة هناك في شرق السماء تهتز من الأوراق التي يقيم عليها الإله».

وأصبحت شجرة الجميز شجرة سماوية واعتبرت بمثابة تجسيد لربة السماء «نوت» التي كان عليها أن تحمى أوزيريس المتوفى و «تجدد شباب روحه بين أغصانها».

ولأوراق شجرة الجميز معنى رمزى طالما أنها «تعاون الإنسان في الحصول على العديد من الأشياء الطيبة».

وكان أحد مراكز عبادة التمساح سوخوس في العصر المتأخر يسمى «مسكن الجميزة». وأحد المراكز القديمة للشجرة كان مركز عبادة الالهة حاتحور سيدة الجميزة بالقرب من مدينة منف.

* جن (مارد) Demon

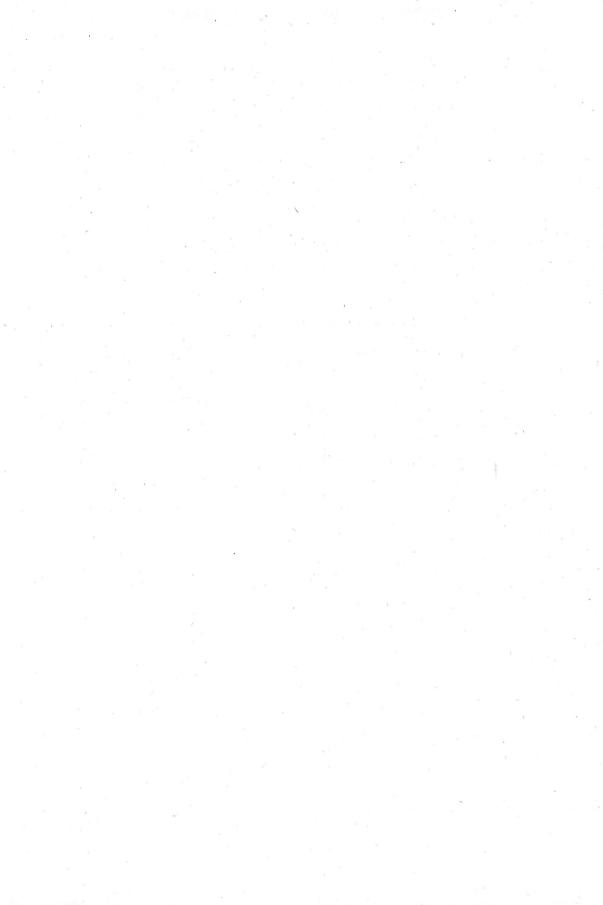
يعتبر الجن (المارد) من القوى التى وجدت فى مصر القديمة ولكنها لم تكن منتشرة هناك مثلما إنتشرت فى العديد من الحضارات الأخرى المبكرة فى الشرق الأدنى القديم. وخصصت عدة فصول من كتاب الموتى لإحباط أعمال الجن من إيذاء المختلفة من جسم المتوفى أو إصابتها بالضرر.

وكانت المردة بمثابة رسل للمعبودة «سخمت» بصورتها المجسمة للشر، ويقومون بتنفيذ وصيتها في نشر المرض والطاعون. وكان الجان «ملتهم القلوب» أحد المخلوقات الكريهة التي يخشاها البشر، فجزء منه على شكل تمساح، وجزء آخر على هيئة أسد، وجزء من فرس النهر. ويمثل هذا الجن رابضا

بجانب الميزان الذى يُوزن فيه قلب المتوفى فى الإحتفال بوزنه فى المنظر الذى يمثل قاعة العدالة فى كتاب الموتى.

وقد احتفظت المقابر المتأخرة في وادى الملوك، وخاصة مقابر كل من رمسيس السادس والتاسع بالكثير من أشكال الجن التي صورت في الرسوم الموجودة على الجدران، وهي تظهر بألوان زاهية. كذلك على جدران مقابر بعض الأمراء الذين دفنوا في وادى الملكات مشل «خع إم واست بن رمسيس الثالث».

وبالرغم من أن الجان شرير بطبعه، إلا أنه قد وجد الجان الطيب الذى أدى دوره بوجه عام فى الحماية والحراسة لمداخل الطرق وكذلك التوابيت فى داخل المقابر الخاصة بها.

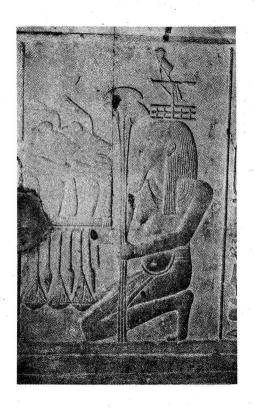

* حالى Hapi

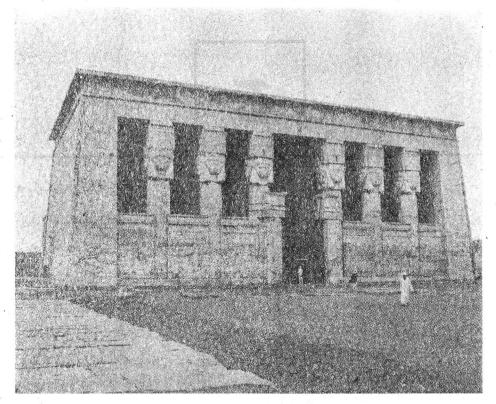
وهو إله النيل في فترة الفيضان الذي كان يعبد خاصة في جزير إليفانتين وجبل السلسلة. وكلا المنطقتين من مناطق المياه الثائرة بسبب الشلال الأول والدوامات المائية الموجودة في النهر

ومن المعتقد أنه كان يسكن كهفا تتدفق منه مياه النهر، كما أن الفيضان السنوى كان يطلق عليه «وصول حابي».

وتُظهر التماثيل والرسوم الإله حابى على هيئة رجل ذو شعر طويل مسدل وثدى ثقيل متهدل، وعلى رأسه حزمة من نبات البردى، ويحمل موائد قرابين مليئة بالخيرات.

نقش لإله النيل «حابى» راكعا وأمامه مائدة قرابين عملوءة بالفاكهة، والبط، ويمسك بيده اليسرى سيقان طويلة لنبات البردى رمز مصر السفلى وتحت مائدة القرابين نجد زهور اللوتس رمز مصر العليا. الأسرة التاسعة عشرة - حوالى ١٣١٠ ق.م - معبد سيتى الأول - أبيدوس.

* حانحور Hathor

يعنى إسم هذه الالهة «مسكن حورس» وترتبط العلامة الخاصة بها بذلك الإسم، حيث أنها تصور صقراً داخل منزل، وكانت ربة السماء في العصور المبكرة تعتبر أما لإله الشمس إلى أن حلّت لين بس مكانها.

وتصور السماء على هيئة بقرة كان منظرا منتشرا في الدلتا بما جعل حاتحور تتخذ شكل بقرة. كما أن تمثالاً من الدير البحرى يرجع إلى الأسرة الثامنة عشرة، وموجود حاليا في المتحف المصرى يظهر حاتحور في هيئة بقرة تسبغ حمايتها على الملك.

واجهة المعبدالبطلمى العظيم المكرس للمعبودة البقرة «حاتجور» فى دندرة . ونحتت تيجان الأساطين على هيئة رأس المعبودة أعلى الساتر، وكذلك الأساطين الموجودة فى بهو الأساطين فى الداخل. بدأ انشاء المعبد فى عهد بطلميوس التاسع (١١٦ - ١٠٧. ق.م) وأضاف البطالمة المتأخرون والأباطوة الرومان حتى عصر تراجان) (٩٨ - ١١٧ م).

وعادة ما تصور الالهة في هيئة آدمية ترتدى على رأسها قرص الشمس الذي يكتنف من الجانبين قرنا بقرة. وطبقا لإحدى الأساطير القديمة كان يعتقد أن حاتحور كانت ترفع قرص الشمس الفتية إلى عنان السماء بواسطة قرنيها.

وفى النهاية فإن الإلهة التى حملت الشمس وهى نفسها مساوية للشمس، كانت تعتبر عيناً للشمس.

وفى عصر الدولة القديمة كانت دندرة المركز الرئيسى لعبادة حاتجور، وقد إكتسب ذلك ثقلا أكثر فيما بعد عندما خصص لها المعبد البطلمى المشيد هناك. وكان رمز عبادتها عبارة عن أسطون مستدير يعلوه رأسا بقرة أو رأسا أنثى وكانت الالهة تعتبر عثابة «روح مؤنثة لها وجهان».

وفى طيبة كانت حاتحور بصورتها الحيوانية الممثلة فى البقرة تعبد بإعتبارها الهة جنازية. وكان المتوفى يأمل فى أن يكون «من أتباع حاتحور» التى تستقبل الشمس الغاربة وتحميها كما تحمى نفسها من قوى الظلام.

وكانت الصلاصل من أكثر الرموز الملازمة لها وهى أداة موسيقية تشبه الشخشيخة وكانت حاتجور أيضا ربة للرقص والموسيقى والحب.

Hat Mehit تيعه تا *

الهة ثانوية على هيئة سمكة يرجع أصلها إلى مندس في الدلتا. وهي مدينة ذاعت شهرتها من أجل الهها الذي له رأس كبش. وهي تمثل عادة على هيئة إمرأة تحمل سمكة فوق رأسها.

* حارويريس Haroeris

أنظر : حورس.

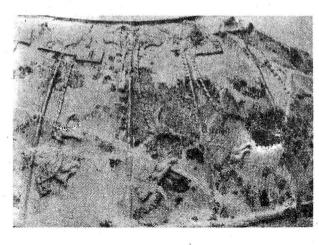
Rope *

كان الحبل بأنواعه المختلفة سواء الرقيقة أو السميكة يمثل عامة إحدى صور العبودية. فعلى أحد وجهى لوحة نعرمر تم تمثيل عملية أسر سكان أرض البردى بصقر الاله حورس يمسك حبلاً سميكا في مخلبه، وهو يقف على العلامة الخاصة بالأرض تنتهى برأس في الجانب الأيسر، وبها ستة سيقان من نبات البردى على القمة.

كسا أن الإله أنوريس الذى يجسد الصياد المقدس، كان يقبض على أعداء حورس بواسطة حبل ثم يقتلهم برمحه. وفي الساعة التاسعة من «كتاب البوابات» يظهر أعداء أوزيريس وهم مربوطون بالحبال وفي الساعة العاشرة يحارب خصم الشمس، أبوفيس بالرمح والحبل.

الحلقة رمز الأبدية غالبا ما تمسكها الآله مثل الإله «حح».

تفاصيل للجزء العلوى لرأس دبوس من الحسجر الجيرى للملك العقرب تظهر طيوراً (طائر الزقزاق) رمز سكان مصر السفلى مقيدة من رقابها بحبال معلقة على الوية الأقاليم. وبالمثل يظهر أسرى مربوطين بالحبال على صلاتى نعرمر والعجل. من هيراكونبوليس - الاسرة الأولى حوالى حال

من هيراكــونبوليس – الاســـرة الاولى حوالى ٣١٠٠ ق.م – حاليا بمتحف الأشموليان بأكسفورد.

وفى رسوم ونصوص العالم السفلى من الممكن أن يكون الحبل رمزاً للقضاء والقدر. كما أن الآلهة والشياطين أنفسهم كانت تسحب بحبل مثلما تسحب سفينتهم. وكان جسم الشعبان يحل أحيانا محل الحبل.

وغالبا ما كانت الكائنات التى تقرر المصير (القضاء والقدر) يطلق عليها «مساًحوا الحقول»، ويمثلون حاملين حبلاً ملفوفا بشكل حلزونى. وكان الوقت جزءاً من القدر. وفي الساعة الحادية عشرة من «كتاب البوابات» كان يمسك الحبل الاثنتي عشرة إلهة الخاصة بكل ساعة التى كانت تصاحب الإله رع في قاربه في السماء وفي العالم السفلى.

كما تظهر مناظر أخرى اثنى عشر الها تقف داخل حبل مزدوج مربوط. هذه الآلهة كان يطلق عليها «حاملة الإله ذات الله اللهات المزدوجة الذي تخصر منه الساعات».

Hedjet : **

أنظر: تيجان.

* حجــر Stone

عرف المصرى الذى كان مرتبطا تماما بقوى الطبيعة، صلابة الحجر وعدم تغيره بإعتباره تجسيداً للكائن الكامل بمقارنتة بالوجود الهش والغير مستقر للإنسان.

كانت الجبال والصخور والأحجار فى حالتها دون أن تمس رمزاً للبقاء والخلود: ففى حالة فساد جسم الإنسان فإن التمثال الحجرى المنحوت واسمه المنقوش عليه يضمن له البقاء حياً.

ونعتقد أن المسلات وكذلك تماثيل الآلهة والملوك كانت مصنوعة من كتلة واحدة من الحجر مثلما الحال في تمثالي منون وأمنحتب الثالث، اللذين أقيما بإرتفاع خمسة عشر متراً فوق قواعدهما في طيبة.

ومن الممكن أيضا أن يصبح الحجر رمزا للمركز المقدس حيث تتقابل جميع مظاهر الوجود مثل السماء والأرض والعالم السفلي بإعتبار الحجر صورة للبقاء والرسوخ.

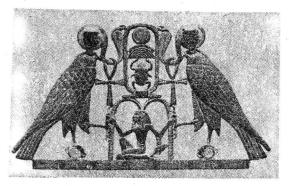
وقد استلكت هليوبوليس حجراً على هيئة المخروط يسمى (بنبن) كان يقدس بإعتباره المكان الذي تجسد عليه الاله الأزلى. كما أن الحجر المخروطي المزين

برسوم ونقوش مقدسة كان مقاماً في معبد آمون في نباتا. وفي واحة سيوة امتلك الإله الذي سماه الإغريق أمُّون Ammon أي آمون Amun رمزا حجريا مخروطي الشكل قارنه أحد الكتاب الرومان بالسرة الأرض.

* دے Heh

تشير كلمة «حح» في الأعداد إلى مليون، ومن ثم استخدمت في التعبير عن الرغبة الطيبة في الحياة «ملايين السنين» وعن الثبات والإستقرار . . . إلخ.

وتمثل عادة برجل راكع ممسكا زعفة نخيل محزوزة في يديه.

Mourning *

منذ عصر الدولة القديمة، كان يصحب المتوفى فى طريقة إلى المقبرة إثنتان من النسوة النائحات إحداهن عند رأسه، والأخرى عند قدميه. وهما تمثلان الالهتين إيزيس ونفتيس اللتان كانتا تنتحبان على أوزيريس المتونى.

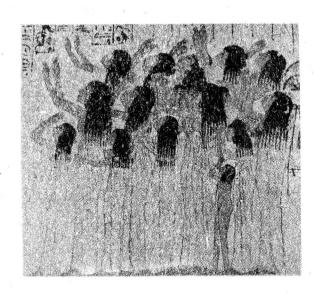
وبينما كان من النادر أن يظهر الرجال، فإن الأقارب من النساء عادة ما يرسلن شعورهن ويرتدين ثيابا ممزقة عند الصدر وهن يبكين المتوفى.

وكانت علامات الحزن متشابهة مثلما فى أماكن أخرى من الشرق. فينثر الناس التسراب فسوق رؤوسهم ويضربون صدورهم.

وتصف مستون الأهرام الحرن على أوزيريس «أنهم يضربون لحمهم من أجلك، ويقرعون أيديهم من أجلك، ثم ينكشون شعورهم» وعادة ما كان اللون المخصص لثياب الحداد.

* ددیقة Garden

إن الحديقة التي زرعها الفرعون بصفته حورس على الأرض، كانت من أجل والده السماوي. وقد غرست حتشبسوت أشجاراً ذكية الرائحة حول الأماكن القريبة

تفاصيل من رسوم جدارية من مقبرة رعموزا تصور بعض النائحات ترتدين أردية زرقاء (رمز الحزن). وكانت النائحات المحترفات تؤجرن لهذه المناسبة أكثر من الأقارب. الأسرة الثامنة عشرة حوالي ١٣٧٩ ق.م.

مقبرة رغموزا رقم ٥٥ بالشيخ عبد القرنة - طيبة.

من معبدها الجنازى بالدير البحرى بطيبة كان الغرض منها أن تكون حديقة من أجل أبيها الإله آمون.

وكانت الحديقة التي غرست بالأشجار ونخيل البلح من بين الهبات التي قدمها رمسيس الثالث لمعبد هليوبوليس، «مزودة بزهور اللوتس ونباتات البردي والبوس والزهور». وأكثر ما يتمناه الإنسان على الأرض حديقة مشمرة وارفة الظلال في أرض تحيط بها الصحراء، وهي المتعة التي يتمناها بعد وفاته.

والنص المكتوب في مقبرة الوزير «رخميرع» وزوجته في طيبة يبدأ هكذا: «أقطف أزهار اللوتس التي تجمعها من حديقتك، فإنها لم تؤخذ منك... إنك تمتع نفسك في ظلال أشجارها الوارفة، وتفعل ما تحب هناك عند الخلود كله».

وتظهر مناظر الحدائق مرات ومرات فى رسوم مقابر كبار الموظفين من الأسرتين الشامنة عشرة والتاسعة عشرة وأكثر الأشجار المصورة عامة كانت أشجار الجميز، ونخيل البلح، ونخيل الدوم. وأصبحت الحديقة رمزا للبقاء على قيد الحياة بعد الموت، بإعتبارها صورة معبرة عن الحياة.

وتقع «المدينة المقدسة في حقول المباركين في العالم الآخر (كتاب الموتى، الفقل رقم ١١٠) حيث تسكن الأرواح الشرقية مع نجمة الصباح.

* حربوقراط Harpocrates

أنظر : حورس.

* حرث الأرض Hoeing the ground

يعتبر حرث الأرض بالنسبة للمصريين عسملا رمنزياً للتقدمة. ففي عيد الاله الجنازي «سوكر» الذي تأثر بالأفكار الأوزيرية تجر بعض الشيران السوداء المحراث، بينما يزرع أحد الأولاد الشعير والقنب (الكتان)، والحنطة.

وتروى الأساطير كيف أن الاله «ست» وأتباعه ظهروا في هيئة الماعز يريدون أن يتدخلوا في عملية حرث الحقل المقدس في بوزيريس. وقام الآلهة الذين يحرسون أوزيريس بقتل الماعز وخضبوا الأرض بدمائها.

ويرتبط طقس حسرت الأرض بموت أوزيريس الذي وضع في الأرض في صورة القمح الرمزي.

وعندما تساق أخيرا الماعز في بوزيريس عبر الحقول أثناء بذر الحبوب كي تطأ القمح، فقد كان ذلك عودة واعية للقوى الشريرة. وكان طقس حرث الأرض تعبيراً رمزياً عن الموت ودفن أوزيريس وانبات القمح انما يرمز للبعث.

الملك العقرب على رأس دبوس من الحجر الجيرى (إسمه أمام وجهه) مرتديا التاج الأبيض لمصر العليا ويعزق الأرض رمنزيا في سلة أمامه يمسكها أحد أتناعه.

من هيراكسونبوليس - الأسسرة الأولى حوالى ٣١٠٠ ق.م. حاليا بمتحف أشموليان بأكسفورد.

* حرق البخور (التبخير) Censing

كان لحرق البخور في أول الأمر غرضاً تطهيرياً، لأن البخور يطهر ويزين، كما يحرر الشخص من القوى الشريرة. واعتبر البخور نفسه مظهرا خارقا للطبيعة، وأصطلح على تسميته «عَرَقُ الإله» الذي سقط على الأرض.

وفى الشعائر الجنازية كان دخان البخور المرتفع يشاهد بإعتباره إشارة إلى العالم الآخر. وتظهر نقوش المعبد غالبا وجود العطر المقدس.

وأستعملت بوتقة لحرق البخور، وضعت بعد الدولة الحديثة في نهاية مقبض اتخذ شكل الذراع الآدمي، بينما إنتهي الطرف الآخر برأس أحد المعبودات. وأستعملت بوتقة أخرى لتضم حبات البخور التي توضع على فحم خشب السنط المتوهج في البوتقة التي في نهاية المقبض.

* حرویریس Haroeris

أنظر : حورس.

* حرال شف Arsaphes

أرسافيس هو الإسم الذي أطلقه بلوتارخ على الإله المصرى «حرى شف»

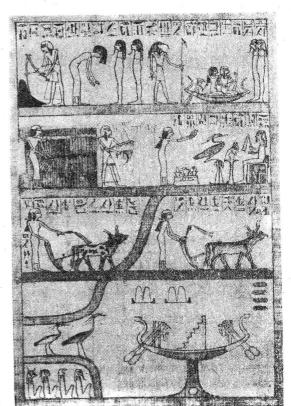
أى «الذى فوق بحيرته». وهو إله بدائى للخصوبة على هيئة الكبش، وظهر حرى شف «على بحيرته» أى المياه الأزلية فى هيراكليوبوليس (أهناسيا) على هيئة صورة إله الشمس.

وفى الأسرتين التاسعة والعاشرة إتخذ هيئة رع وإرتدى قرص الشمس كغطاء للرأس ومنذ أن تساوى أيضا مع أوزيريس فكان يمكنه أن يرتدى تاج الآتف بالتالى. ومن ثم فقد تمت عبادة حرى شف بإعتباره مانحا لمقومات الحياة. ولما كان يتقدم على رأس الآلهة وهو يحمل القرابين فمن الممكن أن نرجع ذلك إلى وظيفته الأصلية بإعتباره إلها للخصوبة.

كما توجد أيضا صلة وثيقة بين لقبه «سيد الرعب» ورأس الكبش التي أدت دورها كرمز للعبادة والخوف الذي يوضع في الإعتبار. وطبقا لبعض التفسيرات. الإغريقية فقد تم تشبيه الإله حرى شف بهرقل Herakles.

* حزام شمست Shemset girdle

فى العصر العتيق كان كل من الآلهة والملوك مثل نعرمر وزوسر يرتدون - كرمز للقوة - منطقة مع مئزر opron من قلادة الخرز كان يطلق عليها شمست.

وكان سوبد «سيد شمست» يرتدى مثل هذا الحزام، ومن المعتقد أن هذا الحزام، ومن المعتقد أن هذا الحزام كان مئزراً من شرائط رفيعة من الجلد.

Heket تا *

كانت الآلهة حقات التي تمثل على هيئة ضفدعة أو برأس ضفدعة، تعبد خاصة في مدينة حر - ور في صورة أنثى مكملة للمعبود خنوم.

كما كانت تساعد في تشكيل الطفل داخل الرحم بمعاونة بعض الآلهة الأخرى، وتشرف على الولادة بوظيفتها كر «قابلة». وبسبب قدراتها المانحة للحياة، فقد وضعت في أبيدوس بين عائلة المعبودات الأوزيرية. وتصورها رسوم العبودات الأوزيرية. وتصورها وسوم عدد تصور المتأخرة حاضرة عند تصور حورس اليتيم الذي ولد بعد وفاة والده.

* حقل Field *

الأرض الزراعية Arable land

مشلما تمثل محاصيل الحقول قرابين للآلهة، فمن الممكن أن يصبح الحقل نفسه رمزا للقربان. وقد عدد رمسيس الثالث بين عطاياه أنه أضاف أراضى جديدة إلى أملاك معبد الإله رع حور آختى قائلاً: «كى أضاعف القرابين المقدسة، بكميات وفيرة، من أجل إسمك القوى، المبجل، والمحبوب».

غالبا ما صور العمل في حقول العالم الآخر في مقابر نبلاء الدولة الحديثة وفي البرديات الجنازية. وفي كل جانب نجد مياه وفيره حيث تنمو المحاصيل أعلى من البشر. ويبدو أن المتوفى كان لايحرص على العمل في الحقول ولم يكن مُعداً للمعاونة في عملية رفع الرمال وتنظيف قنوات الرى والتي من أجله وضعت تماثيل الأوشابتي في المقبرة بكميات كثيرة مع الدفئة.

كتاب الموتى الخاص بالكاهنة «إنهاى» من الأسرة العشرين حوالى ١٠٠ ق.م - حاليا بالمتحف البريطاني.

ومن المستحب أن يقال أن هذا التعبير كان مشتقا من معدن من نفس الإسم الذي كان يوجد في أرض شمست في الحافة الشرقية من الدلتا.

كما أن إحدى اللوحات الجنازية للملك تف ناخت (الأسرة الشالثة والعشرون) تظهر الملك وهو يقدم علامة «الحقل» سلة بها ثلاث وحدات من نباتات البوص) إلى نيت ربة سايس وإلى الإله أتوم.

وكما هو واضح من النص أن «قربان الحقل» إرتبط بالأمل بأن الألهة سوف تمنح الملك الحياة الأبدية.

وطبقا للعقائد الأوزيرية الخاصة بالحياة الأخرى كان على المتوفى أن يعمل فى حقول «يارو» أى حقل الفردوس بالإضافة إلى القيام ببعض المهام الأخرى الخاصة به أثناء حياته هناك.

وكانت عمليات حرث الأرض، وبذرها ثم حصاد المحصول كما صورت في رسوم كتاب الموتى إنما تُعبِّر عن الأمل في الحياة الأخرى. ونمو الشعير والحنطة (كتاب الموتى - الفصل ١٠٦) الذي إرتفعت عيدانه في الجنة على غير المعتاد يعتبر أحد المفاهيم لإقامة المتوفى.

* حکر Heker

إن ما يطلق على حكر كان تمثيلا للعقد التي تشبت بسيقان النباتات مع الإطار

الخشبى لتؤدى عمل الجدار. وقد وضعت هذه العلامات على جدران المعابد وغرف المقبرة بالقرب من السقف.

ولم تكن تلك العلامات من أجل الزخرفة فقط، بل كانت ذات معنى رمزى لأنها كانت تشير إلى المسكن الأزلى للإله أى المقصورة القومية. وعلى ذلك فإن الحكر يعود إلى «الزمن الأول» حيث كانت الآلهة تحكم مصر.

* حورس Horus

منذ فجر التاريخ كان حورس هو إله السماء الذي عرفت صورته على هيئة صقر ناشراً جناحيه، وأعتبرت عيناه الشمس والقمر. وفي بداية العصر المبكر وضع الصقر السماوي في مرتبة تتساوي مع الملك. وكان الحاكم بالنسبة لشعبه مجسداً لحورس. وكان الإسم الحوري للملك يكتب داخل «سرخ» (واجهة القصر) يعلوها صقر.

وطالما أن السماء لم تعتبر صقر فقط بل الشمس كذلك، فإن الملك والشمس والسماء أصبحوا شيئا واحداً، وقد وجد ذلك تعبيره النهائي كرمز ملكي للقرص المجنع.

سيتى الأول يبتهل لحورس برأس صقر وهو يرتدى على رأسه قرص الشمس تحيط به الكوبرا الملكية. وهو يظهر هنا بشكل خاص باعتباره «رع حور آختى» حورس الأفق.

الأسرة التـاسعـة عشرة حـوالى ١٣١٠ ق.م مقـبرة سيتى الأول رقم ١٧ – وادى الملوك – طيبة.

لوحة من القاشانى الأخضر اللامع تمثل الفرعون ايوبت Yewepet فى هيئة الملك الطفل حورس يمسك المذبة، ويضع اصبعه فى فمه ويرتدى تاج الآتف الثلاثي بشكل زخرفى، ويجلس القرفصاء على زهرة اللوتس رمزاً للاحراش التى ربت فيها ايزيس إبنها حورس الصغير.

من طيبة - الأسرة الثالثة والعشرون - حوالى ٧٢٥ ق.م حاليا بالمتحف الاسكتلاندى الملكى - ايدنبرج.

وبسبب نظرة المصريين الثنائية للعالم، فقد ثأر حبورس من عمله ست، وفقد حورس إحدى عينيه في معركة بينهما. ولكن تصالح المعبودان على أن يحكما «أرض النيل» في النهاية. ويظهر ست عادة كإله لمصر العليا، وحورس كإله لمصر السفلي، وفي العصر المتأخر أعتبر حورس حاكما لجميع أرض مصر، بينما بقي ست إلها للصحراء الجرداء وللشعوب الأجنبية (البربرية).

وعندما إتخذت شعائر أوزيريس لها مكانا أصبح حورس إبنا لأوزيريس وإبن شقيق لست. وبإعتباره حرسا إيسه (الترجمة الإغريقية لحورس المصرى إبن إيزيس) فقد تربى في عزلة في أحراش الدلتا لكي يثأر لأبيه أوزيريس بإعتباره حران دوت فيما بعد.

وكان لحورس صورة أخرى هي حربوقراط أي «حورس الطفل» التي تمثله على هيئة طفل بخصلة الشعر الجانبية الخاصة بالصغار ويضع إصبعه في فمه. وفي العصور الإغريقية الرومانية تم وضعه بين أكثر المعبودات إنتشاراً بين عامة الناس، وتصويره في أشكال خاصة متعددة بالبرونز والطمي (الصلصال)، وعلى سبيل المثال كطفل الشمس على زهرة اللوتس، أو يحمل إناء بإعتباره جالبا للخصوبة.

كما توجد لوحات صغيرة تسمى لوحات حورس فوق التماسيح Cippi of

Horus تظهره واقفا على تمساح وغالبا ما يشاركه العديد من رموز الآلهة الأخرى. وتلك اللوحات كانت شائعة في المنازل لتطرد الأرواح الشريرة والعين الشريرة.

وكانت المراكز الهامة لعقيدة حورس موجودة في إدفو، حيث وقر الإله في صورة القرص المجنح، وكوم أمبو حيث حمل إسم حرويريس بإعتباره إبن الإله رع، وهليوبوليس حيث اعتبر الها لشمس الصباح، ويحمل إسم رع حور آختي.

* دورس فوق التماسيح

Cippus of Horus . . مورس . أنظر

لوحة صغيرة من البرونز تمثل حورس واقفا فوق ظهرى تمساحين على هيئة شاب عار له خصلة شعر جانبية يعلو رأسه وجه الاله القزم «بس» يمسك في يديه صولجانين طويلين يعلو أحدهما ريش والآخر حورس الصقر مرتديا التاج المزدوج - العصر البطلمي المتأخر أو العصر الروماني - متحف الفن والتاريخ - جنيف.

* حيــوان Animal

ربما كان الدافع إلى عبادة الحيوان هو خوف الناس منها قبل كل شيء ثم لنفعها لهم. وأصبحت الحيوانات وسائل للإلهام وكذلك حاملات للقوى الخارقة للطبيعة والصفات المتصلة بالنماذج البدائية.

ومن هنا جاءت الحقيقة التي جعلت من الثور رمزا للقوة التناسلية ومن البقرة رمزا للأمومة. ومن الممكن أن العديد من آلهة الأقاليم المصرية القديمة كانت لها جذورها في المعبودات الحامية لزعماء وعصور ما قبل التاريخ. وكانت توجد حيوانات مقدسة في جميع المناطق إكتسبت نوعا من التحريم حيث أنها أعتبرت مظاهر للمعبودات. وكان من النادر جدا اعتبار الحيوان نفسه إلها عدا في أوقات الإنحطاط الديني على سبيل المثال.

ولم يكن الحيوان فقط سوى صورة أرضية للصورة البدائية السامية، أى الصورة الحيوانية التي عبرت عن بعض الملامح الخاصة للكيان المقدس. وعلى ذلك كانت الحيوانات المقدسة «الروح الأبدية؟» (مثلما وصفها عالم السلالات فريزر Frazer)، أو كما يقول المصريون «روح الاله».

فكان الكبش روح الإله آمـــون رع، والعجل أبيس روح الإله بتاح؛ والتــمساح روح الإله سوبك.

وعندما صارت الصفات البشرية تنسب إلى الصورة المقدسة في العصور التاريخية، فقد تم الإحتفاظ فقط برأس الحيوان في العديد من الأمثلة. وفي نهاية الدولة الحديثة إكتسبت عقائد الحيوان بعض الأسبقية وتم الإحتفال بتنصيب بعض الحيوانات، من الأنواع المقدسة التي كانت تميزها علامات خاصة، على العرش داخل المعبد في مراكز عبادتها. كما أنه لم يتم تحنيط تلك الحيوانات فقط، بل تم تحنيط أعضاء الطبقات الغير متصلة بالطوائف المقدسة أيضا، وذلك بعد موتها ويتم دفنها طبقا للعرف المتبع. وكانت بعض الحيوانات تبجل خاصة في مركز أو أكثر من مراكز العبادة. فالقطة كانت توجد في تل بسطا والكبش في تمي الأمديد -Men dis وأهناسيا وإسنا والفانتين، والعجل في هليوبوليس (عجل منفيس)، وفي منف (العــجل أبيس) وفي أرمنت (العــجل بوخييس) والبقرة في دندرة وأفروديتوبوليس، والتمساح في كوم أمبو وكروكوديلوبوليس، وطائر الأيبس في هرموبوليس (الأشمونين) وأبيدوس، والصقر في إدفو وفيله. وتم العثور على

آلان المومياوات للطائر إيبس والصقور والقرود في السراديب المسعة التي إكتشفت تحت الأرض في سقارة. وتعتمد نوعية الحيوان المحنط الذي يقدمه الشخص المتعبد على المبلغ الذي يقوم بدفعه.

* حیوان ست Seth animal

كان الاله ست تتم عبادته في هيئة حيوان لم نتمكن من التحقق من نوعيته. وقد تمت عدة محاولات لتحديد جنسه من الخنزير إلى حيوان الأوكابي Okapi أو من الفصيلة الكلبية إلى التيتل. وطبقا لأقدم الرسوم المصورة يبدو أنها تحمل أقوى تشابه إلى الآتان. وملامحه المميزة كانت الذيل المتبصب شبيه السهم وأذنان مشقوبتان نهايتهما مربعة.

وقد صور ست فى العصور المبكرة فى صورة آدمية، ولكن برأس الحيوان الخاص به يعلوه التاج المزدوج.

والإقليم الحادى عشر من أقاليم مصر العليا، الذى كان رمزه حيوان الإله ست، ربما كان المركز الحقيقى الذى إنتشرت منه عبادة ست.

وعلى أية حال كانت سلطة حاكم الصيادين البدو في مصر العليا تتجسد في هذا الحيوان في الوقت الذي كان يعتبر فيه

رمزا للشر بين السكان الزراعيين في الدلتا. وكان الإله والحيوان الخاص به يرتبطان بالصحراء.

ظهر صدرية من الالكتروم. الجزء الأوسط عليه نقش عبارة عن رأس الالهة (بات) بأذنى وقرنى بقرة. وعلى جانبيها من اليمين حيوان (ست) بأذنيه المرهفة المميزة وذيله الشبيه بالسهم وأمامه على اليسار حورس على هيئة أبو الهول المقدس. ويبدو الإلهان هنا باعتبارهما دعامتان يمثلان مصر العليا ومصر السفلى. ويوجد فوقهما زوجان من العين (أوجات) على جانبى قرص الشمس تحميها حيتا الكوبرا الملكية على جانبى قرص الشمس تحميها حيتا الكوبرا الملكية من دهشور غالبا - الاسرة الثانية عشرة حوالى وندسور.

Ċ

* خاتم Ring

ترجع رمزية الخاتم في إستدارته، ولأنه بلا بداية أو نهاية، لذلك يعتبر رمزا للأبدية. والعلامة الهيروغليفية الخاصة بدالأبدية» عبارة عن حلقة تحمل بعض التشابه بالحبل ذو العروة ونهايتاه مربوطتان في عقدة.

فالحيوانات المقدسة وعلى سبيل المثال الصقر المحلق في معبد حورس في مدينة إدفو غالبا ما يمسك هذا الرمز الخاص بالأبدية بمخلبيه. وطرف زعف النخيل الذي يمسكه الإله «حح Heh» غالبا ما ينتهي من أسفل بحلقة تمثل دائرة الأبدية، مثلما تشاهد على ظهر الكرسي المصنوع من خشب الأرز الذي عثر عليه في مقبرة توت عنخ آمون.

ففى الخرافات الشعبية كان يعتقد أن الخواتم السحرية تعطى لحاملها الحماية من المرض، والأشياء الأخرى الكريهة. والتمائم الأخرى المعقودة كانت علامة «غنخ»، وتميمة دم إيزيس «تت» tet وتميمة «سا» Sa.

* خبری Khepri

خبرى معناه جُعل بإعتباره الها أزليا لأته «جاء إلى الوجود بذاته»، وظهر على الأرض بغير تناسل.

ففى العصور المبكرة اعتبر خبرى فعلاً تجسيداً للإله أتوم ثم أصبح متساويا مع الإله رع بعد ذلك.

وبزغ الإله في هيئة جعل من العالم الآخر بإعتباره شمس الصباح التي أنجبت من الرحم أي الأفق الشرقي لأمه نوت وهي «السماء».

كما كان خبرى أيضا مرتبطا برمز البعث، مثلما ذكر على سبيل المثال في كتاب الموتى (الفصل ٨٣) «لقد حلقت في الجو مثلما حلّق الإله الأزلى، وأصبحت خبرى، ونَمَوْتُ مثلما تنمو النباتات... إننى ثمرة كل إله».

أنظر أيضاً: جعل.

* نيز Bread

كان الخبر المقدم للمذبح يباركه الكهنة حتى يصبح مقدسا. فتقديم القرابين يجعل للشخص صلة مباشرة مع الإله. ويوجد نقش على تمثال من الدير البحرى يقرأ "ضع الكعك أمامك كى أتحدث إلى حاتحور". ويظهر الموضع الرئيسي للخبر كقربان في إحدى البرديات بحيث توجد الأرغفة المقدسة في إنسان عين حورس الذي يرمز إليه عامة بالقربان.

خرطوش ملکی لبطلمیــوس الذی یهبه بتاح وإیزیس الحیاة العصر البطلمی حوالی ۲۰۳ ق. م - معبد کوم آمبو.

وكان الخبـز هاما عند الآلهة العظمى، وقد عشـر عليه فى مقبـرة توت عنخ آمون كقربان من إنتاج طبيعى.

وفى كتأب الموتى (الفصل ٥٢) يقول النص: "إننى أحيا على تلك الأرغفة السبعة الخاصة بها وهى خبرها التى أحضرها حورس وتحوت». وعندما يجوع الميت من أجل خبز الحياة يتوسل إلى رع قائلاً "إعطنى الخبز لأننى جوعان».

وغالبا ما ترسم أرغف الخبز إما مستديرة أو بيضاوية وربما كانت نوعاً من الكعك يوضع أسفل مائدة القرابين.

* خرطوش Cartouche

أدت القوة الدائمة للخرطوش إلى حماية الملك. وأعظم أهم إسمين للحاكم كانا محاطين بخرطوش. وكان هذان الإسمان هما إسم العرش (الإسم الأول Prenomen) الذي عينه كملك لمصر العليا ومصر السفلي، والإسم الذي يطلق عليه عند مولده (nomen) الذي سبقه لقب ابن الشمس. وأدى إمتداد الإسم إلى إستطالة الشكل. ويرمز حبل الخرطوش إلى «ذلك الذي يحيط بقرص الشمس» أي الكون.

وعلى ذلك فسمن المكن أن يشسير الخرطوش إلى سلطة الفرعون المسيطرة على العالم.

وإعتبارا من الأسرة الثامنة عشرة أخذت التوابيت الملكية شكل الخرطوش (مثل تحتمس الثالث)، وهي حقيقة ربما تعني كلذلك القوة والسطوة. وحستي على التوابيت المستطيلة لتحتمس الأول وحتشبسوت كان يوجد خرطوش محيط تم نحته بوضوح على الغطاء.

أنظر أيضا: سرخ.

* خــس Lettuce

الخس هو أحد الخصائص المميزة لإله الخصوبة مين Min وكانت تحمل حزمة صغيرة من الخس في موكبه أثناء الاحتفال بعيده.

وقد ظهر الخس في العديد من النقوش الخاصة بالمعبود مين، وكذلك في بعض الرسوم الخاصة بالإله آمون، مثلما صورته النقوش التي شبهته بالإله مين في معبد الأقص.

وقد اعتبر هذا النبات أحد الأطعمة التى تثير القدرة الجنسية مما يفسر شعبيته كمقربان، طالما أنه يزيد القوة الجنسية الضرورية للمحافظة على الحياة.

* خنزبر Pig

إعتبر المصريون القدماء الخنزير حيوانا غير نظيف مثلما كان الحال فيما بعد في اليهودية والإسلام، وكان ينظر إليه كحيوان أليف للإله الشرير «ست».

وفى كتاب الموتى (الفصل ١١٢) يقرر النص أن ست هاجم الإله حـــورس «متنكراً» فى هميئة خنزير أسود، وأصاب عينه، أو طبقا لنص آخر إبتلعها.

وفى النقوش الموجودة فى معبد إدفو اصطاد حورس ست الذى كان فى هيئة خنزير. وفى «كتاب البوابات» يظهر منظر المحاكمة سفينة فوق درج يؤدى من أعلاه إلى أوزيريس ويظهر فيها قرد يقود خنزيراً أمامه بإعتباره رمزا للشر.

ويبدو أن الخنزير له علاقة خاصة بالقسمر: فقد كان يذبح في الأعياد القسمرية، ويقدم إلى آلهة القمر إيزيس وأوزيريس.

وتقص إحدى الأساطيس كيف أن إلهة السماء نوت إتخذت هيئة الخنزير وإلتهمت أطفالها النجوم كل مساء، وعلى أية حال كان الصغار يتكرر ميلادهم من انثى خنزير سماوية. وأصبحت أنثى الخنزير وصغارها تميسمة مسرية شائعة لأنها كانت رمزا للأمومة الخصبة وربيع الحياة الذي لاينضب

وبقيت علامة على الفأل الحسن حتى العصور الحديثة في الغرب.

Khons *

إسم هذا الاله الطيبى يعنى «المسافر» نظرا إلى إجتيازه السماء. فقد كان خسو اله القمر. يمثل على هيئة شاب فى شكل المومياء وساقاه مربوطتان حاملا قرص القمر والهلال على رأسه. ولأنه طفل الهي، أبوه آمون وأمه موت، فقد كان متصلاً بإبنين مقدسين آخرين هما «شو» الذي يحمل السماء، والاله الملكى حورس. وحصل من الأخير على رموز السلطة مثل العصا المعقوفة Crook والمذبة

ولإرتباطه بالإله الصقر حورس فقد مثل غالبا برأس صقر، بينما أصبح قرص القمر الذي يعلو الهلال قرصا للشمس أيضا.

ويفهم اللقب «خنسو الطفل»بإعتباره صورة لاله الشمس الصغير الذي يتم التوسل إليه كنوع من الحماية ضد الحيوانات الشريرة.

وبهذا الخـصوص ظهر كـل من خسو وجورس في العصور المتأخرة واقفين على

التماسيح. وبإعتبار خسو المستشار (الناصح) وسماه الإغريق chespisihis، فقد كان يدعى للمساعدة في حالات المرض.

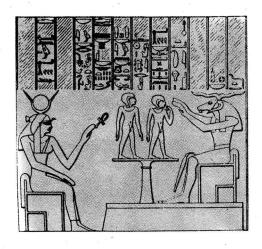
أنظر أيضا: ثالوث.

* خنــوم Khnum

كان خنوم يعبد على هيئة كبش، حتى بداية عصر الدولة الحديثة، ولكنه ظهر عندئذ على هيئة إنسان برأس كبش. وكان يعتبر حارساً لمنابع النيل في إلفنتين ويجلب الفيضان إلى مصر.

ويقوم خنوم بتشكيل جسم الطفل على عجلة الفخراني، ويغرسه على هيئة بذرة في جسم أمه. كما صنع الآلهة أيضا بهذه الطريقة. فقد كان «أباً للأباء»، و «أماً للأمهات» كحما عاون في الولادة مع «حقات» إلهة الولادة.

وفى إسنا فى صعيد مصر، كان خنوم خالقا لجميع الكائنات. وفى حقيقة الأمر كان خنوم كان خنوم تجسيداً للعالم أجمع، ففيه توحد مع السماء، وشو الهواء وأوزيريس إله العالم الآخر، وجب إله الأرض. وهذا يفسر تمثيل خنوم برؤوس أربعة. ومن الممكن أن يكون اسم الإله معناه نفس معنى الكبش، ويشير إلى عدة رؤوس للكبش، التى جمعت معاً فى العصور التاريخية على نطاق واسع.

الاله خنوم رب الفنتين براس كبش يقوم بتشكيل أمنحتب الثالث وهو صغير على عجلة الفخراني مع قرينه الد «كا» أو الروح المزدوجة، بينما تباركه الإلهه حاتحور وتقدم له العنخ علامة الحياة. وتظهر عند نقوش متجاورة في معبد الأقصر والدة الأمير عند زيارة الإله آمون لها وكذلك دورة ميلاده واستقبال الالهمه له. ونقوش الميلاد هذه نسخت من نقوش مشابهة أقدم منها في معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى في الضفة الغربية من النيل. ونجد مناظر للإله الخالق مشابهه في بيوت الولادة (الماميزي) في العصور المتأخرة كتلك المناظر الخاصة بنختانبو في معبد دندرة.

* دبوس قتال Mace

كان دبوس القتال ذو الرأس المستدير، أحد الخصائص الملكية بمثابة مصدر للقوة الخارقة للطبيعة لحامل هذا الدبوس. وكان الإله الملكى حورس "سيد دبوس القتال كى يقضى على أعدائه".

ويتم الإحتفاظ بدبوس القتال المقدس، رمز السلطة في داخل قدس الأقداس. كما كان دبوس القستال والقوس صفتان مستلازمتان للإله «فاتح الطريق». (ووب واووت).

وكان دبوس القسال أيضا كناية عن العين حورس الشهيرة» وتنقش صورة الملك الذي يقضى عملى أعدائه بدبوس الفتال على بوابات المعابد الضخمة مرات عديدة.

ويسجل أحد النقوش الملك أمنحتب الشانى وهو يستحمل دبوس القتال فى القضاء على الأصراء الثائرين أمام الإله آمون.

ولما كان دبوس القتال يتكون لمدة طويلة من الحجر الجيرى الأبيض، فـإن صورته

كانت تستخدم كعلامة صوتية لكلمة «أبيض».

* درج (سلم) staircase

فى مصر القديمة كانت السلالم والدرجات steps رموزا مبكرة للإرتقاء، وتظهر إحدى الرسوم أوزيريس بإعتباره «الها على قمة درج»، وهكذا يرمز لبعثه من الموت.

وربما يمثل هرم زوسر المدرج في سقارة درجا يسهل صحود الملك المتوفى إلى السماء. كما أن التل الأزلى الذي ظهر في المحسيط الأزلى وهو بدء الخلق يمكن أن يظهر على هيئة مجموعة من الدرج.

واعطاء الميت احدى التمائم على شكل درج، كان بالتأكيد تعبيسراً رمزياً عن التل الأزلى وكسانت الرغبة فى حسياة جديدة ترتبط به..

وفى كتاب الموتى (نهاية الفصل ١٥٣) يروى النص بأن المتـوفى يصعــد على هذا السلم الذى صنعه له أبوه «رع».

* دِعائم السماء

Supporters of Heaven

يظهر الإله عادة على هيئة دعامة للسماء، وبهذه الصلة كان شو الإله الأول الذي يرفع السماء بنسيم فمه (بالزفير الذي يخرج منه) فقد كان هو الذي حمل جسم إلهة السماء نوت بذراعيه القويتين.

والإله الآخر الذي حمل السماء حح Heh، الذي صور راكعا وذراعاه مرفوعتان. وظهر «أنحور» (أنوريس) إله ثنى في مهمته كحامل للسماء. وكان يتساوى غالبا مع شو أثناء الدولة الحديثة.

والسماء ألتى تجسدت بإعتبارها إلهة كانت يحملها «إيون موت إف» أى «عمود أمه».

وفى كتاب الموتى (الفصل ١٧٢) يقال أنه حسمل رع Re على كتفيه . وعلى السطح الخارجي للجدار الجانبي الغربي لمعبد إدفو يظهر الملك في أحد النقوش وهو يرتدى غطاء الرأس وذيل العجل عسكا بالسماء بذراعيه .

وفى هذه الحالة يظهر الحاكم بإعتباره قابضا على القوانين التى هبطت من السماء التى بدونها يختل النظام العالمي...

وطبقا لأحد متون الأهرام (رقم ٣٨٩) كان العمود «جد» يحمل السماء. كان الدرع رمزا للحماية . . وحمسوت Hemsut رب الحماية والقدر الذى ظهر أيضا في صورة أنثى شبيهة للـ «كا» إمتلك درعا كأحـد الرموز إستعـمله كغطاء للرأس، ووضع أعـلى الدرع سهـمان متقاطعان. والمنظر كله كان شبيها للعلامة الخاصة بإقليم «سايس». والرمـز الخاص بعـبادة الالهـة «نيت» ربة الحرب والرمـز الآخر وهو عـبارة عن مـبنيين مسـتطيلين يشبهان الخطاف (السنارة) ربما لم يكن أكثر من درع محور خلفه سهمان متقاطعان.

وطبقا لتفسير آخر فإنه يمثل قوسين في إحدى الحالات التي تصور أحيانا على هيئة غطاء رأس الإله، مثلما نجد على الصندوق الكانوبي الخاص بالملك توت عنخ آمون.

وبالإضافة إلى البلطة الحربية كان الدرع أحد لوازم الحماية لإله الحرب «رشف» الذى نقل من الشعوب الكنعانية الفينيقية أثناء الدولة الحديثة.

كــمــا أن الــدرع المصنوع مــن جلد التمساح الأسود كان الرمز التصويرى للون الأسود.

* دشرت Deshret

أنظر: تيجان.

« دفسن Burial »

كانت عملية الدفن الفعلية تسبقها طقوس دينية جنازية. وتقع الجبانة عادة إلى الغرب من مناطق الإستقرار مكان الغروب وبالتالى مكان الشمس الميتة.

وعندما تعبر الجثة المحنطة نهر النيل تقوم سيدتان بتمثيل رمزى لدور الالهتين إيزيس ونفتيس اللتان كانتا تندبان الإله أوزيريس وإرتبط برحلة المتوفى فوق الماء معنى عظيم. وقد عرفت فعلاً «رحلة عبر البحيرة» من عصر الدولة القديمة.

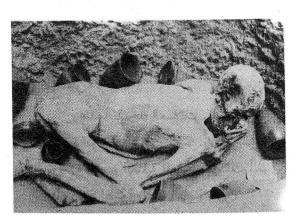
وفى العصر المتأخر كانت المومياوات أو نماذج لها تطفو فوق سطح الماء على ظهور التماسيح، إشارة إلى إنقاذ أوزيريس المتوفى بواسطة حورس الذى ظهر فى صورة تمساح.

ومن المعتقد أن عبور النيل كان تذكاراً للقارب المقدس. وتوجد تمثيليات عن فكرة قارب الشم س، وعلى سبيل المثال في كتاب الموتى الفيصل (٦٧) يقول المتوفى: «أننى أرحل في السفينة جالسا على عرشي في قارب رع، ليتنى لا أشعر بالضيق عندما أترك وحيدا بغير قارب على عرشي في القارب العظيم للإله «رع».

وحتى عندما ينقل عبر الأرض فإن التابوت الموضوع على النعش يرقد على المحفة التي تجرها الثيران أو الأبقار. وقبل أن يودع التابوت الذي إتخذ هيئة المومياء في المقبرة كان يوضع قائما ثم تقام إحتفالات طقس فتح الفم أمامه.

وقد أدى الإعتقاد بإمكانية قيام حياة أخرى شبيهة بالحياة الكائنة على سطح الأرض إلى القيام بوضع جميع ضروريات الحياة في المقبرة مع المتوفى. وقد تم العثور على أواني النبيذ واللبن ولكنها كانت مصمته مما كان يعني بوضوح بقائها مملوءة. كما وضعت أيضا نماذج قليلة من السفن والمساكن والصوامع والمصانع الصغيرة وغيرها داخل المقابر.

ولم يكن الغرض من النقوش والرسوم الموجودة على جدران المقابر أن تخبر الخلف عن حياة الميت، ولكن لتخلد الحياة التي كانت كائنة، وكي تؤدى الغرض منها كقوة سحرية. وهكذا ولرغبة الميت في الحياة الأبدية فإنه يتمتع بممتلكاته الدنيوية. أنظر أيضا: مقبرة.

إعادة ترتيب إحدى الدفنات من عصر ما قبل الأسرات. المتوفى فى وضع القرفصاء على جانبه الأيسر يحيط به طعام القرابين ليتزود به أثناء رحلته الطويلة إلى العالم الآخر.

قبل ٣١٠٠ ق. م حاليا بالمتحف البريطاني.

* دم إيزيس Blood of Isis

يسمى المصريون هذه العلامة «تيت tet وهى تشب علامة عنخ فيما عدا أن الذراعين مضمومين إلى أسفل.

ودم إيزيس يشبه في كشير من الحالات العقدة الموجودة في النطاق girdle الذي ترتديه الالهة. ومعناها الأصلى غير معروف.

ولكن بعد عصر الدولة الحديثة كانت العلاقة بين هذه العلامة وإيزيس واضحة. وفي كتاب الموتى كانت العلامة تخاطب بهذه الكلمات : «يادم إيزيس» وكانت توضع مع المتوفى فى المقبرة.

ومن المعتقد أنها كانت تنحت من حجر أحمر اللون نصف ثمين. وكان دم إيزيس غالبا ما يتحد مع عمود جد وخاصة في زخرفة جدران المعبد والسرير والتوابيت الحجرية.

وعندما تتحد العلامتان فإن الرمزين يشيران عن طريق إيزيس وأوزيريس إلى وحدة القوى العالمية المعارضة وبتلك القوى المعارضة لطبيعة الحياة التي لاتقهر.

Blood *

كانت القوة الخالقة تتسبب في تدفق المعبودات، وتخبرنا إحدى الأساطير أن حو، وسيا جاءا إلى الوجود من نقط

الدماء التى سقطت عند ختان رع، أما شجر الأرز فقد نما من دماء جب إله الأرض، ونمت شجرتا أثل من نقط الدماء التى سقطت من (باتا) فى قصة الأخوين.

ومن غير المؤكد إلى أى مدى كانت عقدة إيزيس (تيت) الستى خوطبت فى كتاب الموتى : «بدماء إيزيس» أصبحت مرتبطة بتصور الدماء على أنها واهبة الحياة.

وفكرة أن تلك الدماء قد تحمل بعض الصلة بدماء الحيض الخاصة بالإلهة ربما كان ذلك غير صحيح تماما.

أنظر أيضا: إيزيس، دم إيزيس.

* دوا - موت - إف Dua mut ef

أنظر: أواني كانوبية.

* دیموطیقی Demotic

الخط الديموطيقى ويعنى حرفيا «الخط الشعبى» ويرجع أصله إلى الأسرة السادسة والعشرين (٧٠٠ - ٢٠٠ ق.م)، هو الشكل الوحيد للخط الذى استعمله العامة وعلى نطاق واسع خسلال الألف سنة التالية.

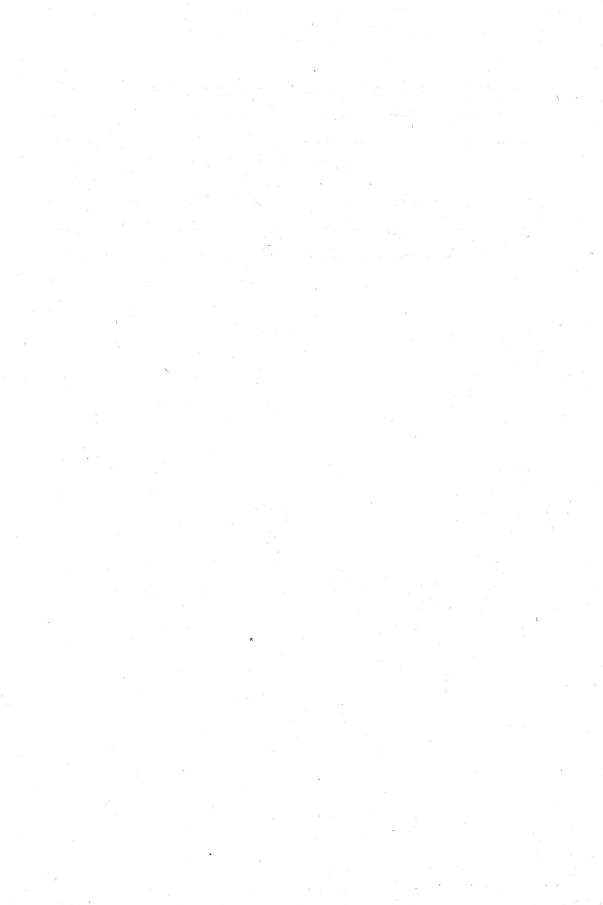
وكان هذا الخط إنعكاساً للغة الشعبية، وكـان الخط المفـضل للـحكومـة وتدوين

الوثائق القانونية والجزء الأوسط من النص المنقوش على حجر رشيد مكتوب بالخط الديموطيقي.

وبالرغم من أن أصـــول الخط الديموطيقى توجد فى الخط الهيراطيقى المستعمل فى الأعمال التجارية. فقد تطور هذا الخط تطوراً عظيما، وأصبحت له

تركيباته النحوية، ومفرداته الجديدة، والعديد من العلامات المستحدثة والاختصارات، وكذلك الحروف المزدوجة.

والخط الديموطيقى عظيم الصعوبة بدرجة كبيرة فى القراءة أكثر من أى من الكتابات الهيروغليفية أو الهيراطيقية.

* ذبابة Fly

كان شكل الذبابة فى الدولتين القديمة والوسطى له صفة التميمة، وقد وجدت أيضًا على العصى السحرية.

وفى الدولة الحديثة نجد أحد العرافين يهدد شخصا قائلاً: «سوف أنفذ فى جسدك على هيئة ذبابة، وأشاهد جسدك من الداخل».

وفى بعض تقارير الدولة الحديثة ظهرت الذبابة كرمز للشجاعة لأنه لم يكن من السهل تجنبها، كما أن الجنود الذين أبلوا بلاء حسنا كانوا يمنحون أوسمة الذبابة الذهبية.

وقد عشر على ثلاث ذبابات كبيرة مصنوعة من الذهب في سلسلة ذهبية داخل تابوت الملكة «عج حتب» من الأسرة السابعة عشرة محفوظة حالياً في المتحف المصرى.

* ذهب Gold

كان الذهب عند المصريين معدناً مقدساً لصلته باله المشرق الشمسى. وكانت قمم المسلات تغطى برقائق من الذهب. وحملت ربة السماء حاتحور لقب «الذهبية»

أو ببساطة «الذهب»."

وكان يقال عن الملك ابن إله الشمس رع أنه كان «جبل الذهب الذى ينشر أشعته على العالم». كما كان جزءاً من اللقب الملكى عبارة «حورس الذهبى».

وكان بقاء المعدن الثمين رمزاً للخلود بعد الموت، بالرغم من أن ذلك لم يتأكد على وجه الخصوص. وكان يطلق على غرف المقبرة الملكية وورش صناعة التوابيت «منزل الذهب».

وكانت أقنعة المومياوات الخاصة بالملوك وكذلك الخاصة بالعديد من الحكام تصنع من الذهب الخاص. ثم حل رمزيا اللون الأصفر على وجه الأقنعة الخاصة بالأفراد الآخرين محل الذهب.

وكان من المعتقد في العصر المتأخر أن طائر العُـقـاب الذهبي الذي يوضع حـول عنق الشخص المبجل يسبغ عليه حـماية إيزيس.

وكانت الالهتان إيزيس ونفتيس تمثلان غالبا راكعتين على العلامة المخصصة للذهب عند رأس وأقدام توابيت الدولة الحديثة والتى نشاهدها في الصور على هيئة عقد.

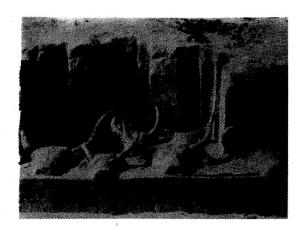

* رؤوس العجول Bulls Heads

انتشرت عادة تزيين المبانى المقدسة والمذابح بجماجم الثيران أو البقر الوحشى المذبوحة قربانا للآلهة في عصور ما قبل الأسرات والعصور العتيقة. وربما كانت رؤوس العجول هذه إبتكاراً لتفادى القوى الشريرة.

وفى العصور التاريخية كانت جماجم الحيوانات المقدسة قربانا موجودة فقط فى صناديق منعزلة. ويمكن أن نذكر من بينها رؤوس العجول الموجودة على قوائم عند المدخل المؤدى إلى مقبرة رمسيس الثالث والرمز الدينى للإلهة حاتجور «العصا ذو الوجهين» كان أصلا رأسا بقرتين بدلاً من الرؤوس البشرية.

ويمكن أن نتتبع أصل أسطون حاتحور في ذلك الرمز المقام أعلى العمود.

العديد من رؤوس العـجول المشكلة من الطمى ولكن بقرون حقيقية والتى كـانت تزين مصطبة منخفضة لمقبرة الملك «جت» أو «وادجى» رقم ٢٠٠٠ ق.م. فى سقارة الأسرة الأولى حوالى ٣٠٠٠ ق.م.

* (رائحة) العطر Fragrance

كان العطر الطيب جزءاً من طبيعة الآلهة. وكان الأريج المقدس الذى وصف بأنه عطر بلاد بونت الذكى يعلن عن قدوم التجلى الالهى إلى الملك. كما ينبىء الشذا الطيب الملكة بأن آمون قادم كى يتم اللقاء الالهى (حرفيا: ينام معها).

وكان العطر الطيب نفسه بإعتباره من الخصائص الالهية مشبعاً بقوة الحياة الأبدية، وعلى هذا أدى إستعمال الروائح والزيوت العطرية دوراً في العقيدة أكثر من إستعمالها في التجميل.

ویقول نص قدیم: «إن عطری هو عطر حورس، كما أن رائحتى هى رائحة حورس».

وقد أكتشفت العديد من الأوانى المختومة فى الحجرة الأولى لمقبرة توت عنخ آمون، وعندما فتحت فى عام ١٩٢٢ أظهرت رائحتها النفاذة أن الغرض منها هو أن تمنح الملك عطوراً ذكية فى العالم الآخر بالإضافة إلى السعادة التى تبعثها.

*رأس Head

عندما يدعـو المتوفى فى كـتاب الموتى (الفصل ٥٣) قائلا «لن أسير مقلوبا أبدا»، فــإن ذلك يعنى المـوت. وأسـفـل بعض

المناظر فى الممر الشالث لمقبرة رمسيس التاسع يوجد أفريز يصور بعض الرجال وهم يقفون على رؤوسهم.

وفى كتاب العالم السفلى المسمى «أم دوات» نجد أن المردة الذين ينفثون النار بناء على رغبة اله الشمس، جهة الظلال، والرؤوس وناحية «هـؤلاء الذين وضعوا على رؤوسهم» كما أن الخوف من التلف الذي يحدث للمومياء، ومن ثم إلى فقد الرأس أدى في عـصر الدولة القديمة إلى وضع رأس بديلة بالحـجـم الطبيعى في القبرة.

وقناع المومياء الذى ظهر فى عصر الدولة الحديثة كان بالمثل وسيلة للتأكيد ضد إمكانية أن يفقد الإنسان رأسه.

* راعـــای Herdsman

وجدت صور رعاة القطعان ورعاة الأغنام ضمنا في تعاليم مريكا رع (الأسرة العاشرة) عندما يطلق على البشر «تطيع الإله الصغير» الذين يتم العناية بهم جيداً بفضل من أسيادهم.

كما يوجد هناك ثناء لآمون من عصر الرعامسة حيث يعتنى الإله فيه بقطيعه مثل الراعى ذو الضمير الحي.

ويسلك رع سلوك الراعى فى أرض مرعاه، ويتنفس البشر والحيوانات الهواء ويشربون الماء الذى يمنحه إياهم. ومن الواضح أن الملك الذى يقود شعبه كان يعتبر راعيا وخاصة فى بلاد ما بين النهرين.

ويرجع أصل الإشارات الفرعونية عن طريق أوزيريس من خلال الإله الملكى عنجتى الذى كان له في نفس الوقت، المميزات الشخصية للراعى المقدس. وكانت العصا المعقوفة أصلاً عصاً للراعى. وهناك شك فيما أن ما يطلق عليه المذبة كان أيضا سوطاً للراعى.

* رع Re

نبدأ بإسم إله الشمس رع المشار إليه فى المجتمع السماوى نفسه. ففى العصور المبكرة إمتلك رع فعلا مركز للعبادة فى مدينة أون On (باليونانية هليوبوليس -He إرتبط بالإله «حور آختى» أى حورس بإعتباره شمس الصباح، واكتسب منه رأس الصقر على جسمه البشرى نفسه.

وبسبب إئتلاف رع والاله الخالق «أتوم» فقد أصبح الأخير تجسيداً للشمس الغاربة. وبعد الملك خفرع من الأسرة الرابعة إتخذ

الملوك المصريون لأنفسهم لقب «ابن رع». وعندما إحتل آمون المكانة الأولى فى مجمع الآلهة فى عصر الدولة الوسطى، لم يختف رع وانما عزز المعبودان مركزهما وذلك بإندامجهما بإسم آمون رع.

فيعبر إله الشمس المحيط السماوى فى قدربه بإعتباره ربانا لدفة العالم -he Imsman يصحب وزيره تحوت وإبنته ماعت تجسيداً للنظام الكونى.

وتعتبر الشمس «الجسد» المرئى لسيد السماء، ولكنها كانت تعتبر أيضا بمثابة عينه.

أنظر أيضا: مركب الشمس.

* رقص Dance

ربما كان للرقص أصل مقدس بين جميع الشعوب وحسب ما ورد لدى الكاتب الرومانى «لوشيان»، فقد أحب المصريون التعبير عن أسرار ديانتهم بالرقص. وظهر الراقصون فى احتفالات الإله «مين» على هيئة الاله.

كما كان الملك يؤدى الرقصات فى عيد الشراب أمام المعبودة حاتحور وهو فى هيئة المعبود «شو» كى «يمحو غضبها». فقد كان الرقص «غذاء القلب» بالنسبة للمعبودة. وأصبح الرقص فى الشعائر

الجازية رمزا للرغبة في البعث. ويهرول راقسوا «المو» عند مدخل المقبرة نحو المتوفى المتحد مع أوزيريس، ويحيونه بصيحات الفرح وهم يرتدون التيجان المصنوعة من البوص.

* رمح دورس Spear of Horus

كان الرمح السلاح الأسطورى الذى باركته المعبودة «نيت» خاص بالمعبود الملكى حورس. ففى أحد النصوص القديمة يقال عن الرمح «شوكتاه الخلفيتان هما أشعة الشمس، وأطراف عبارة عن مخالب «مافدت» إلهة العقاب.

وقام حورس الملقب به «حامل الشص» بصيد القوى الشرير المثلة على هيئة أفراس النهر بسلاحه المقدس، وعلى ذلك تم تصويره على جدران معبده العظيم في إدفو.

وقد وضعت نماذج صغيرة من الرماح مع الموتى فى المقبرة كنوع من الحماية فى الطريق إلى العالم الآخر.

* رمز أوزيريس Osiris Symbol

كانت العالامة الدالة على المقاطعة الشامنة في مصر العليا مع طينة (ثيس) This بإعتبارها مقر الإقامة الملكي عبارة

عن مبنى على هيئة خليه النحل تعلوه ريشتان. وفسر علماء المصريات هذه العلامة على أنها التل الأزلى الذي جاء منه إسم الإقليم «تا - ور» Ta - wer أي «الأرض الأكثر قدما».

ويبدو أن المصريين القدماء قد فهموا العلامة في وقت مبكر، وعلى ذلك إرتبطت باوزيريس بإعتبارها مكان حفظ رأس الآله، وبالتالى كانت تزين بربطة الرأس، والحية المقدسة، ومدينة أبيدوس التى تقع بالمثل في المقاطعة الشامنة. من المفترض أنها كانت تمتلك رأس أوزيريس، وإتخذت شارة الإقليم بتغيير بسيط بإعتبارها رمز العقيدة. وقد صور هذا الرمز عدة مرات في معبد سيتى الأول في البيدوس، بإعتباره رمزاً أوزيرياً، وضع أحياناً على هيئة رمز محمول وأحياناً أخرى فوق سفينة الموكب.

وفى كتاب الموتى (الفصل ١٣٨) وجد الرمن فى الجنزء المصور الذى يصاحب العموية من أجل دخول المتسوفى إلى أبيدوس، حيث أنها تصور غالباً قرص شمس صغير بين زعفتى نخيل.

* رننوتت Renenutet

يتكون هذا الإسم الذي يميز طبيعة الإلهة من جزئين: rnn بمعنى «غذاء»، و

wtt بمعنى «حية». وتوضح ألقابها «سيدة الأرض الخصبة»، و «سيدة الصوامع» وظيفتها بإعتبارها ربة الخصوبة والحصاد. ويقدم الناس القرابين إليها أثناء حصاد القمح وعصر العنب وذلك أمام تمثالها الذى كان يتخذ صورة الحية أوله رأس حية.

وتوجد لها تماثيل تحمل فيها إله القمح الذي لم ينضج بعد ويسمى «نبرى» -Ne pri وكان إهتمامها فوق كل ذلك من أجل غذاء الأطفال.

وأطلق عليها الأغريق ثرموثيس -Ther وغالبا ما تصورها التماثيل الطينية المحروقة المعروقة بإسم «تراكوتا» -Cotta التى ترجع إلى العصر اليوناني على هيئة إزيس برأس حية على جسم إمرأة.

Soul * Les

كان الشخص الكامل من الجنس البشرى يتكون من كا ka وعنخ ankh وبا ba بالإضافة إلى الجسم والإسم والظل. والتصورات الثلاثة الأولى مازالت لم تحدد بعد بوضوح وإتخذت معانى مختلفة خلال مسيرة التاريخ المصرى.

وقد تطابقت «البا» تماماً وهى عبارة عن طائر برأس إنسان بالتصور الإغريقي للروح

المجسمة (psychi)، بينما العنخ التي كانت تصور في الكتابة الهيروغليفية بالطائر إيبس ذو الزوابة Crest كانت تعنى التجلى. وقد امتلكت الآلهة حالة الوجود هذه وكذلك هؤلاء الذين تجلُّوا عن طريق الشعائر الجنازية.

ففى أحد متون الأهرام (رقم ٤٧٤) يقول النص «ترتبط الروح بالسماء ويرتبط الجسد بالأرض». وحينما ظهرت الكلمة المخصصة للروح فى الكتابات المصرية، فإن ما يتبادر للذهن عادة هو الساب، مثلما عندما يتحدث الشخص عن أرواح «نخن» المتى تحسمل رؤوس ابن آوى أو أرواح مدينة «بى» Pe (بوتو Buto) التى تحمل رؤوس الصقر.

وكانت تلك الكائنات جميعاً ترمى إلى توحيد الشخصية الروحية للملوك المتوفين في تلك المدن.

* ریح Wind

بينما حاولت بعض الشعوب الأخرى أن تجسد الريح، فإن المصريين فهموها فقط على أنها تجسيد ثانوى للمعبود. فريح الشمال التي تجلب الإنتعاش إلى الصحراء الشديدة الحرارة تأتى من «حلق آمون». ويقال عن حاتحور «سيدة الجميزة» لأن نسيم الحياة يخرج من شفتيها.

وفى الحقيقة فإن إله الهواء شو هو الذى أبقى على كافة الكائنات فى «صورته لريح الشمال الطيبة». وكان المتوفى يحتاج الهواء كذلك.
وفى نصوص التوابيت كان يتساوى المتوفى بالإله شو ، وأعطيت له السيطرة على الرياح الأربعة للسماء.
وكان أحد المظاهر الشعبية فى فن العصارنة الشريط الطائر الموجود على

وكان أحد المظاهر الشعبية في فن العمارنة الشريط الطائر الموجود على الشعور المستعارة وعلى الأحزمة التي كان يعتقد أن لها قوة مؤثرة للإله الخالق التي جسدت نفسها في الريح.

* ریشیف Reshef

اله سورى للحرب، والرعد يظهر فى صورة ثابتة وهو يلوح بأسلحة مختلفة. وهو يمثل مرتديا التاج الأبيض لمصر العليا الذى تنتهى قمته بشريط متدلى. وعند قاعدة التاج وفوق جبهته يوجد قرنان أو رأس غزال.

الإله السورى "ريشف" يقف رافعاً الرمح والدرع مرتديا التاج الابيض في مقدمته رأس غزال - العصر المتأخسر حوالي عام ١٠٠٠ ق.م - مستحف المتروبوليتان للفن بنيويورك.

*زئاب Shrew

تم العثور على ما يفيد الغرض الدينى منه، ليس فقط بين المؤلفين والكتاب الكلاسيكيين ومنهم بلوتارخ على سبيل المشال، ولكن في مومياوات تلك الحيوانات، وفي الرسوم المخصصة لأغراض تكريسية، وفي المراجع المكتوبة في الأدب الديني.

وكانت التماثيل البرونزية الصغيرة تغطى غالبا برموز شمسية مثل الجعل المجنح والقرص المجنح والصقر والكوبرا.

والشكل الميز لحيوان الزباب هو الخطم الطويل، والأنف المستدة. وفي التساثيل المصنوعة له كانت السيقان دائما متوازية لدرجة أنه عندما يمثل واقفا فإن هذا الخيوان يماثل النمس في طريقة سيره. وكان حيوان الزباب يعبد في ليتوبوليس (اسنا) بإعتباره الحيوان المقدس للإله حورس.

وطبقا للتفسير الذى أشار إليه عالم المصريات برونر E. Brunner فمن الممكن

أنه يمثل الجانب المظلم لإله الضياء، لأن طبيعته الرمزية كانت تلك الطبيعة الخاصة بالفأر الذي يعيش تحت الأرض بشكله الضئيل، بينما يمثل النمس الذي يعيش فوق الأرض المظهر الواضح الإضاءة للإله حورس.

وفى إحدى البرديات الديموطيقية السحرية حوّل الساحر نفسه إلى حيوان الزباب (عم عم) وسكن في ليتوبوليس كي يسبب عندئذ العمى والموت.

وعلى الجدار الشمالى لغرفة الدفن الخاصة برمسيس السادس فى وادى الملوك نرى أشكال حيوان الزباب منقوشة فى المناظر التى تختص بإعادة مولد الشمس أثناء الليل.

* زعف النخيل Palm Leaf

كان لزعف النخيل معنى رمزيا بصفته العلامة المخصصة لله «سنة». وفي أحد الأبواب من معبد الميدامود Medamoud حاليا في المتحف المصرى بالقاهرة يظهر

مفرد زبَّابة وهو حيوان شبيه بالفأر طويل الحظم يأكل الحشرات.

الملك سنوسرت الشالث وهو يستلم زعف النخيل تذكاراً لحكم طويل من حورس وست على التوالى بإعتبارهما الالهان القوميان لمصر العليا ومصر السفلى.

وأحيانا يلصق حيوان أبو زنيبة -Tad الرمز الخاص بالعدد «١٠٠,٠٠٠» pole بالنهاية السفلى لزعف النخيل.

وفى أحد النقوش الموجودة على الجدار الخارجى للصرح الأول فى مدينة هابو، يناول آمسون المتوج الملك أربعة صور «للحب سد» وهو احتفال عظيم لليوبيل يعقد عادة أول مرة بعد ثلاثين سنة من الحكم، ثم يكرر على فترات أقصر.

وزعف النخيل الموضوع على الرأس أو الممسوك في اليد كان أحد صفات حج Heh وتجسيداً للأبدية.

* زهــور Flowers

كانت الزهـور تقدم للآلهة ولـلموتى. وعندما تحزم على هيئة باقة كانت تستخدم كقربان. وكان الملك يستقبل بالزهور عند عودته إلى الوطن منتصراً.

وكانت الزهور توضع أحياناً في أواني على هيئة علامة العنخ. وتوضح هذه العادة معنى أعمق. فكان من المعتقد أن الآلهة كانوا موجودين داخل باقات الزهور

الخاصة بهم، ولأن الأريب المقدس كان واضحا في رائحة الزهور. كما كانت الزهور أيضا تحمل الآلهة فوق بتلاّتها الخالق als، ومن هنا فإن الحقيقة بأن الإله الخالق حرسومتوس Harsomtus في هيئة طفل أو ثعبان ظهر على زهرة اللوتس، بينما كانت الإلهة واجت تعرف بأنها «هي التي فوق نبات البردي الخاص بها» وأعطت الإلهة حاتحور هذا الإسم بالتلميح إلى الآلة واجت.

وأخيرا علينا أن نذكر الزهرة التي تقف فوق معبد صغير خلف الإله «مين».

وفى اللغة المصرية فإن الكلمة التى تعنى باقة لها نفس البناء الصوتى الساكن المطابق للكلمة الخاصة بالحياة، وكانت باقات الزهور رمزا للحياة، وعلى ذلك فقد لعبت دوراً هاماً في طقوس الموتى.

وتظهر بعض المناظر من الدولة الحديثة أحياناً باقة من الزهور مكان المتوفى الذى تغيرت هيئته، ربما كان الغرض منها أن تظهره وقد دخل في نطاق الربيع الدائم.

وقد ارتبطت الزهرة ببداية العالم كرمز لتفتح الحياة لأن اللوتس كان الزهرة التى نبتت من المياه الأزلية.

أنظر أيضا : إكليل زهور .

كان من المعتقد أن الزيت يقلل الآلم يوميا ويشفى الجراح، ويضيف قوى زائدة إلى هذه الحياة عندما يستخدم فى المسح الطقسى. كما أنه يقال بالنسبة لاستخدام الزيت فوق الميت أنه «يربط الأطراف، ويصل العظام، ويجعل اللحم يلتئم»، ومن هنا فهو يمنع الإتلاف الجسدى الذي يجعل البقاء في العالم الآخر غير مؤثر.

وتضم القرابين الطقسية في الشعائر الجنازية وجود سبعة أنواع من الزيوت

بالإضافة إلى صب الماء وحرق البخور. ففى رسوم إحدى المقابر فى دير المدينة (المقبرة رقم ٢ الخاصة به «خع بخنت» تقف كل من إيزيس ونفتيس بجانب سرير المتوفى وتمسك إحداهما بعلامة عنخ وتمسك الأخرى بقنينة زيت.

وفى أحد متون الأهرم (رقم ٤٥١) تساوى الزيت المقدس بالعين أوجات، ويحول الزيت المتلألىء إلى الدهان المحصن من قوى الظلام.

س

Sa ____*

كانت الـ «سا» إحدى الـشارات المميزة لتـماثيل الإلـه «بس» بإعتبارها علامة للحماية السـحرية، كما أنهـا كانت أيضا خاصـة بالإلهـه «تاورت» التـى بجلت بإعتبارها ربة الولادة.

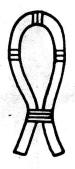
كما وجدت أيضا علامة الحماية هذه بإعتبارها رمزاً مستقلا على بعض العصى السحرية التى ترجع إلى عصر الدولة الوسطى.

* ساتت Satis

أعتبرت المعبودة ساتت «سيدة الفنتين» منذ الدولة الوسطى، كما أعتبرت زوجة المعبود الخالق خنوم. فكانت تقدم الماء إلى المتوفى من أجل تطهيره (متون الأهرام رقم

وقد صورت المعبودة ساتت فى هيئة بشرية ترتدى تاج مصر العليا وعلى جانبيه قرنى وعل (تيتل antelope) مقوسان.

وعندما توحد خنوم بالاله رع، أصبحت ساتت «عين رع»، بينما عند الإشارة إلى حاتحور بإعتبارها عيناً شمسية فقد أتخذت ملامح الهة النساء والحب.

تميمة الـ «ســـا» رمز الحماية وهي علامة هيروغــليفية تمثل مـــــأوى الراعى الملفـــوف والمصنوع من نــبــات البردى.

* سنم Sekhem

تعنى كلمة اسخم (القوة) كما تشير أيضا إلى تلك الكيانات الموجودة. وهى على سبيل المثال النجوم التى تقف بين الآلهة والبشر. كما كان السخم أيضا إحدى الصفات المقدسة الخاصة.

ويحمل أوزيريس لقب «السخم العظيم الذى يسكن فى الإقليم الطينى Thinite الذى يسكن فى الإقليم المكن أيضا وهو nome فى شكل تميمة أن يصبح تجسيداً للقوة المقدسة.

كما كان «السخم» عصا للسلطة تنتهى فى الجزء الأعلى منها بعينين منحوتتين. وكان رمز السلطة هذا رمزا محلياً خاصاً بأبيدوس: وقد عثر عليه مراراً لإرتباطه بأوزيريس، وأصبح رمزاً للمعبود أنوبيس مثلما يشاهد على سبيل المثال على عموده المقدس التالى لابن آوى.

* ست Seth

كان أحد ألقاب ست الأكثر شيوعاً «العظيم في قوته» أو «عظيم القوة». ففي أحد متون الأهرام (رقم ١١٤٥) تقرر أن قدوة الملك هي قوة ست. ويظهر الإله بإعتباره الرفيق الخاص بمصر العليا للإله الملكي لمصر السفلي حورس.

كان صولجان الـ اسخم ارمزا للقوة والسلطة. كما كانت علامته الهيروغليفية تستخدم غالبا كمخصص في الكلمات المرتبطة بوظائف السلطة.

كانت تماثيل الإله "ست" نادرة، وهذا مثال جميل له بنقبة مطعمة بالفضة. وقد كان من المناسب أن يكون هذا التمثال مخصصاً لإله أكثر قبولاً مثل آمون، وذلك بقطع أذنى "ست" الطويلتين ليحل محلهما قرنى كبش آمون - الأسرة الشانية والعشرون حوالى عربي كبش آمون - الأسرة الشانية والعشرون حوالى عربي كبير بكوبنهاجن.

كما أن الملك المصرى نفسه بإعتباره «وريثا للأخوين» وحد «وظائف حورس وست». وحارب ست الثعبان أبوفيس أثناء وقوفه في أقواس قارب الشمس. وتوجد أيضا بعض النقوش التي تسحب فيها هذه السفينة بواسطة حيوانات «ست» بدلاً من حيوانات ابن آوى المعتادة.

واعتبر است اثناء عصر الهكسوس الاله الرئيسى، ولكنه خلال الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين كان الها حاميا للرعامسة، ومن هنا جاء الإسم الملكى ستى Seti.

ويمثل ست دائما أحد نصفى العالم الثنائى للمصريين القدماء، وفوق كل ذلك كان يعتبر سيد الصحراء ويظهر بإعتباره عدواً لإله الخضرة أوزيريس. وكان أوزيريس يقارن بالنيل واهب الحياة، بينما يعتقد أن البحر الغادر كان تجسيداً للإله ست. وتختلف ملامح ست عن ملامح اله السماء حورس. ومن خلال أنفاسه كانت الديدان تنبثق من باطن الأرض، كما كان سيداً للمعادن كذلك، فالحديد الخام كان يطلق عليه «عظام ست».

وعندما إنتشرت المعتقدات الأوزيرية أصبح ست محروما من الستبجيل إلى حد

ما فى تلك المعنقدات. وقام حورس بدور المنتقم لأبيه، وفى المعركة الثالثة فقد ست خصيتيه، وفقد حورس إحدى عينيه، ولكن تحوت «هَدًّا الغضب الحار الأبيض» فى قلوب المحاربين. (كتاب الموتى / الفصل ١٨٣).

وبالإضافة إلى ذلك نجد الآتان ass والظبى، والخنزير وفرس النهر، والتمساح والسمك كانت تعتبر في البداية حيوانات خاصة بالإله ست.

وبإعتباره سيداً للصحراء، وبإعتباره إلها «أحمرا»، أصبح ست كذلك سيداً لجميع الأراضى الغير مصرية.

وأثناء فترة الحكم الأجنبى خــاصة بعد الغــزو الأشورى، أصــبح عدوا قــوميــا، وشكلا رمزيا لكافة أنواع الشر.

* سخمت Sekhmet

كونت سخمت مع زوجها بتاح وابنهما نفرتم (ثالوث منف). ويعنى إسمها «القوية» وذلك طبقا لطبيعتها بإعتبارها ربة الحرب، فكانت تصحب الملك إلى المعركة وغالبا ما توصف بأنها أمه. وكانت تنشر الرعب في كل مكان، وخضع لها أتباع الإله ست وكذلك الثعبان أبوفيس.

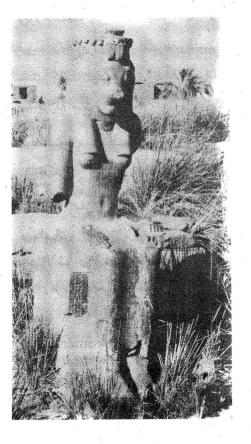
وصورت سخمت على هيئة أنثى الأسد، أو على هيئة إمرأة برأس أسد. وكانت أسلحتها السهام «التى تطعن بها القلوب». وإنبشق من جسمها بريق ملتهب، وأعتبرت رياح الصحراء الساخنة أنفاس الإلهة الملتهبة. كما كانت ترتبط بالكوبرا الملكية التى تنفث النار. ومن هنا أصبحت «عين رع».

وبإرتفاع شأن طيبة إلى مكان المقر الملكى، كرمت الالهة المحلية موت من جديد بجعلها تندمج مع سخمت. وللملك أمنحتب الشالث العديد من التماثيل التي تحمل رأس أسد للمعبودة «موت سخمت» أقيمت في منطقة معبد موت في أشر Asher، التي تقع مباشرة خارج سور المعبد إلى الجنوب من المعبد العظيم للإله آمون في الكرنك في طيبة.

كما كانت سخمت تعتبر أيضاً «عظيمة السحر» التى أعطتها معرفتها بالسحر مكانة في عملية الشفاء.

* سرابیوم Serapeum

هو مجموعة الدهالية الممتدة تحت الأرض والتي إكتشفها أوجست مارييت في سقارة في منف سنة ١٨٥٠ وكانت مكان الدفن الخاص بالعجول أبيس المقدسة.

واحد من أجمل مشات تماثيل الإلهة «سخمت» التى كانت توضع داخل معابد موت فى «أشر» بالكرنك. وترتدى الإلهة الممثلة برأس لبؤة تاجـاً من حيـات الكوبرا الملكية. ومعظم التماثيل الأخرى فى الموقع لها غطاء رأس بسيا. تمسك فى يدها اليـسرى علامة العنخ مسطحة على فخذها – الدولة الحديثة.

فقد عثر على أربعة وعشرين تابوتا ضخما من الجرانيت والبازلت في حجرات مفتوحة في الدهاليز الرئيسية، ويزن كل منها أكثر من سبعين طنا. وحطمت معظم تلك التوابيت وسلبت محتوياتها بالرغم من أن إحدى الدفنات من عصر رمسيس الثاني كانت سليمة.

وقد عشر على المنات من اللوحات الجنازية التى تطلب العون والحساية من أبيس وضعها الزائرون طالبوا العون داخل جدران المدخل، وأحاط جانبى الطريق المؤدى إلى المدفن تماثيل لابى الهسول (ذكرها استرابون) كما كان يوجد نصف دائرة من تماثيل الشعراء الأغريق والفلاسفة بالقرب منه.

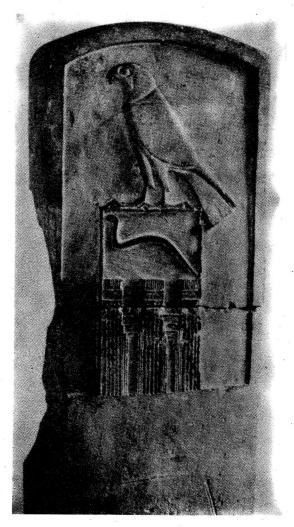
وغير بعيد عنه أكتشف العالم الأثرى المسرى في سنة ١٩٧٠ الايزيوم وهي السراديب التي كانت تدفن فيها البقرات أمهات العجل أبيس.

أنظر أيضا: أبيس.

* سـرخ Serekh

وهو إطار مستطيل الشكل يحتوى على إسم الفرعون. وفي الأسرات الأولى، كان السرخ الطريقة المعتادة لكتابة الإسم الملكى مثل إستخدام الخرطوش البيضاوى

الشكل. وفيما بعد كتب الإسم الحورى للفرعون داخل السرخ بينما كتب إسمه الأول Prenomen وإسمه الثانى ماخر طوش.

لوحة اللك اجدا الذي يصور إسمه بثعبان داخل السرخ (واجهة القصر) يعلوه الصقر حورس. من أبيدوس - الاسرة الأولى حوالي ٣٠٠٠ ق.م متحف اللوفر بباريس.

وفى أسفل إطار السرخ يوجد نقش يمثل المدخلات والخارجات مثلما وجد مستخدماً فى الواجهات المشيدة باللبن لمقابر الأسرات المبكرة، وفى الأبواب الوهمية من عصر الدولة القديمة، ويشار إليها غالبا بإعتبارها «واجهة القصر».

وهذا المستطيل بطرازه الذى يرمز لأحد المبانى، ربما كسان القصر الملكى أو مقسرة الفرعون يشاهد مستكرراً فى المسقط الأفقى والمقطع السراسى. ويعلو السسرخ صسقر المعسود حسورس، ومن هنا جماء الإسم الحورى للفرعون.

أربعة تماثيل رشيفة لإلهات تقف حارصات لصندوق الأوانى الكانوبية في مقسرة توت عنخ آمون، نشاهد للاقا منها ترتدى العلامة الهيروغليسفية الخاصة بها وهي من اليسار إلى اليسمين نيت وإيزيس وسرقت الأسرة النامسة عشرة حوالي ١٣٥٤ ق.م من صقيرة توت عنخ آمسون رقم ٦٢ في وادى الملوك حساليا بالمتحف المصرى.

وفى الأسسرة الشانية وفى إحسدى اللوحات تم تصوير سيطرة المعبود ست ممثلا فى حيوانه واقفا على قمة السرخ. وغيّر الفرعون "سخم ايب" إسمه الحورى إلى الإسمم السيتى seth name "برايب سن" مع التغيير الناتج عن ذلك فى الحيوان الذى يعلو السرخ الخاص به.

ومن الواضح أن خلف على العرش الذي أنهى إختلاف الرأى الديني إتخل إسم اخع سيخم وي (بمعنى ظهيرت القوتان)، وجعل الصقير حورس وحيوان ست يقفان على السرخ الخاص به.

* سرقت Serket

إحسدى الآلهات الأربع الحساميسة للتسوابيت، والأوانى الكانوبيسة. وكان العقرب هو رمزها الذي تضعه غالبا فوق رأسها. وكانت تُشَبَّه خاصة بالحرارة الملتهبة للشمس.

وغالبًا ما يتكرر وجبودها مع الآلهاث الثلاث الحياميات الرفيقيات لها (إيزيس ونفتيس ونيت) في كتاب الموثى.

وفى مستسون الأهرام (تعسويذه رقم ١٣٧٥) على سبيل المثال نجد المتوفى يقول : «أى إيزيس، ان مربيتى نفتيس هى التى أرضعتنى لكونها بقرة سخسات، حر إن نيت تقف خلفى وسرقت تقف أمامى».

Sepa اسبا

(أنظر: Centipede).

* سشات Seshat

كانت ربة الكتابة سشات تبجل بلقب المي التي تعتبر المتقدمة في دار الكتب. وعند تشييد المعبد كانت تقوم هي أو كاهنها بتحديد تخطيط الأرض بإستخدام الحبل المخصص للقياس.

ومن هنا كان يطلق عليها أيضا «سيدة البنائين»، وكانت أكثر وظائفها أهمية تسجيل سنوات الحكم وأعياد اليوبيل التي كانت المخصصة للملك.

ویتکون غطاء رأسها من سبعة نجوم یعلوها قوس، أو ربما علی هیئة القمر فی مرحلة الهلال تتوجه غالبا ریشتی صقر، وعادة ما کانت تمسك فرعاً من زعف النخیل فی إحدی یدیها، وغالبا ما كانت ترتدی جلد فهد فوق ردائها.

* سشمو Seshmu

هو إله يذكر غالبا كاله للعطور من عصر الدولة القديمة وما بعدها. وهو يظهر في كتاب الموتى في القصول التي تهتم بالهروب من «الشبّاك». «أما بالنسبة لهذا الوتد الذي في يدى، فإنه قصبة رجل

سشمو المحما نجد في (الفصل ١٥٣)، وبإعتباره إلها رازقا (فصل ١٧٠): يقول النص «إن سشمو معك ، إنه يعطيك أفضل الطيور».

* سفينة Ship

اعتبرت الشعوب القديمة السفينة عامة رمزاً للانتقال من احدى مراحل الحياة إلى مرحلة أخرى، وتعتبر «رحلة الحياة» أحد التصورات المألوفة.

وكانت السفينة لدى المصريين أيضا تعبيراً خيالياً عن الطريق الذى يعلو الجميع لمرحلة الانتقال بين الحياة والموت.

وفى المقابر التى ترجع إلى عصر الدولة الوسطى كانت نماذج السفن توضع لتمكن المتوفى فقط من قضاء رحلة ممتعة كما كان يفعل فى حياته، ولكنها كانت ترتبط فوق ذلك بالتأكيد بتصور حماية الرحلة إلى الغرب وإلى العالم الآخر.

وكانت غاية ما يامل المتوفى أن يرحل فى قدارب رع (كتماب المتوفى ، الفحل ١٣٦) الذى كان تعبيراً رمزياً عن السير فى ضوء النهار.

* سكسن Knife

لم يكن من المعتاد صناعة السكاكين المستخدمة في الطقوس من المعدن الذي

إستخرجته يد الإنسان، بل كانت تصنع من الظران. وحسمل الاقليم الثسانى والعشرين إسم «سكين الظران» وكانت السكين سلاحاً سحرياً ورمزاً للدفاع كى تبعد الضرر من الكائنات الشريرة.

ومن هنا تظهر حقيقة أن العلامة الهيروغليفية التي تمثل السبغل ass وهو حيوان خاص بالإله ست، كان مطعونا بين كتفيه بسكين كي تطرد تأثيره الضار.

وطبقاً لأسطورة الخلق في هرموبوليس (الأشمونين) فإن مسقط رأس «رع»، والتل الأزلى يقعان في منتصف «البحيرة ذات السكينتين» وربما تمثل السكينتان شجرتي الجميز التوأم اللتان ذكرتا في مكان ما حيث تبزغ الشمس بينهما في الأفق. وكانت تمثل على هيئة سكاكين، لأنها تشير إلى المعركة الباسلة لإله الشمس مع قوى العالم الآخر، والتي أرادت أن تمنعه من الشروق.

وتظهر العديد من الرسوم المصورة من كتاب الموتى قطأ ذكراً ممثلا للإله رع وهو يطعن الثعبان أبوفيس رمز الظلام بسكين. وكان السكين غالباً أحد خواص الإلهة «تاورت» التى أتخذت هيئة فرس النهر.

وفى إحدى الأساطير تم تفسير القمر فى هيئة الهلال على أنه صورة سكين. ومن ثم يمكننا فهم أحد النصوص القديمة

التى تذكر أن خنسو اله القمر يذبح الأضحية من أجل الملك. وأطاح تحوت برأس صانعى الشر بإستخدام هلال القمر بإعتباره أحد الأسلحة.

* سلم السماء

Ladder of Heaven

كان سلم السماء تصور مألوف في نصوص الأهرام، حيث يتم تخيله بصورة متكررة في أشعة الشمس، ومن ثم كان تحت سيطرة رع. كما كان ينظر إليه في حالات أخرى على أنه سلم من الحبال أو سلم متين من المكن أن تمثل قوائمه على هيئة «أعمدة جد» التي تنتمي إلى الرمزية الأوزيرية.

وكان السلم مخصصا لأوزيريس اله البعث والارتقاء، ثم أصبح أوزيريس نفسه رمزاً لسلم السماء بالنسبة لأتباعه.

وتتحدث متون الأهرام كذلك عن السلم الذى يتكون درجه من أذرع الآلهة التى يتسلق عليها المتوفى حتى يرتقى إلى السماء.

وطبقا لكتاب الموتى (الفصل ٩٨) تقف «أرواح الضوء» على «كـــلا جـــانبى سلم السماء».

كما كانت صورة السلم توضع مع الموتى في المقبرة بين الأشياء الأخرى.

* السماء Heaven

أنظر: سلم السماء. ودعائم السماء.

* سیک Fish

أعتبرت الأسماك عامة حيوانات غير طاهرة. ولم يُسمح للشخصيات المقدسة مثل الملك والكهنة والموتى فى هيئتهم المتغيرة بأن يتناولونها كغذاء. وعندما إنتشرت الشعائر الأوزيرية، أصبح السمك يماثل ست الشرير.

وطبقا لراوية ذكرها بلوتارخ، أعتقد الناس أن السمك النيلى المبروك (Lapidatus (Nile Carp) القنومة (Marmyras) Oxyrhinchnus وسمك الوكسيرنخوس)، وسمك الها (bream الشلبة الشلبة الله وقد أكلت مجتمعة عضو تذكير الإله أوزيريس المثل بجثته بتقطيعها إلى عدة أجزاء.

وعلى ذلك فقد كانت الأسماك بوصفها حيوانات شريرة تحرق في أعياد معينة ثم توطأ تحت الأقدام كنوع من القربان للآلهة.

ومن ناحية أخرى أعتبرت الأسماك حيوانات مقدسة. ففي منديس (تمي

الأمديد) كانت الإلهة «حات محيت» تبجل بإعتبارهها «أول الأسماك». والسمكة التي تضعها على رأسها ربما كانت سمكة الدلفين Dolphin. وكان السمك البورى؟ Latus أو القشر Perch مقدسا لدى الآلهة «نيت».

ونالت سمكة القنومة مكانة خاصة فبالرغم من أنها جاءت إلى الحياة من جروح الإله. كما كانت هذه السمكة أيضا شريكة مع حاتحور في إسنا. وظهرت بعض الأمثلة عادة مع تاج حاتحور. وكانت الأسماك شريكة مع الشمس لأن البلطى Chromis بزعانفه المائلة للحمرة، وسمك أبيدوس Abdu الأزرق اللازوردي أو سمك أبيدوس Abydos fish ترافق مركب الشمس وتحذر من اقتراب العدو المتمثل في الثعبان.

Arrow *

يعتبر القوس والسهم أعظم أسلحة البشرية القديمة، ولها غالبا خصائص مقدسة فى أساطير الشرق القديم. فالسهم كرمز للقوى المقدسة كان عمشلا فى الإلهة «نيت» التى يتكون رمزها المقدس من سهمين متقاطعين. وكان السهمان المتقاطعان كذلك عمثلين لقوة «الحم سوت Hemsut الصورة المونقة للقرين Ka.

وأخيرا كان القوس والسهمان معاً مع الرمح والهراوة أسلحة للإلهة «واست Waset» التى تحمى طيبة. ومن الممكن أن ترمز السهام أيضا لأشعة الشمس.

كان أتوم رامى السهام الذى يرسل عصيه المصوبة مثل السهام وفي إحدى القوائم من العصر الإغريقي الروماني التي سجلت أشكال الشمس في النهار، فقد مثلت الساعة السابعة على هيئة قرد يصوب سهاما.

وعندما يصوّب الملك سهما في كل إتجاه من الجهات الأصلية الأربعة عند إعتلائه العرش، فقد كان من المعتقد أن ذلك يرمز لحقيقة أن بأسه يصل إلى نهايات الأرض.

الاله «سويد» باعتباره إلــه الحدود، يحمل الصولجان «واس» والبلطة وعلامة «عنخ».

* سنونو (عصفور الجنة) Swallow

كان المتوفى يرغب فى التحول إلى طائر السنونو ليكون مع الطيور المقدسة الأحرى مثل الصقر وطائر البلشون heron وطائر الأيبس phoenix كى يتمكن من الخروج طليقا من أى بوابة فى عملكة الإله ويتخذ هيئته فى صورة طائر السنونو (كتاب الموتى الفصل ٨٦).

ونحن نعرف أن طائر السنونو كان يعبد بإعتباره طائراً مقدساً في منطقة طيبة منذ الأسرة الثامنة عشرة.

وطبقا لما ورد عند بلوتارخ أن إيزيس إتخذت هيئة هذا الطائر عندما كانت ترفرف حول العمود الذى كان يضم تابوت أوزيريس.

* سوبد Sopdu

كسان الإله الذى يعسبد فى الإقليم العشرين من مصر الوسطى يطلق عليه سوبد. وتظهره علامته الهيروغليفية وكذلك صورته الطقسية على هيئة صقر رابض. كما كان يظهر فى حالات أخرى فى صورة آدمية وهو يضع على رأسه تاجأ مكونا من ريشتى صقر وحزام شمست (انظر حزام شمست).

وفى مـتون الأهرام كـان يذكـر غالبـا لصلته بأسنان المتوفى، وهى حقيقة لم نجد

لها تفسيراً بعد. وقد إكتسب سوبد شهرة خارج نطاق إقليمه بإعتباره الها للحدود والها للشرق.

كما إرتبط فعلا بالإله حورس في الدولة الوسطى ومن ثم ظهر إلى وجود الإسم «حورسوبد» في الدولة الحديثة.

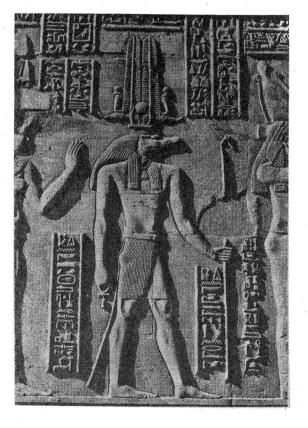
* سوخوس Suchos

ان هذا الاسم اليونانى للاله سوخوس الذى أخذ من «سوبك» بمعنى (التمساح) في اللغة المصرية القديمة كانت مراكز عبادته الرئيسية مدينة كروكوديلوبوليس Crocodilopolis «مدينة التمساح» في الفيوم، وكوم أمبو في مصر العليا.

وقد فضلت الأسرة الثانية عشرة التى اتخذت مقرها الملكى فى الفيوم عقيدة هذا الإله الذى حمل حكام الأسرة الثالثة عشرة إسمه فى أسمائهم تعظيما له مثلما فى «سوبك حتب» أى «سوبك الطيب».

وقد أقيمت تماثيل للتماسيح التي تحمل رأس صقر يعلوها التاج المزدوج كي تصور العلاقة بين سوخوس والإله الملكي حورس. وقد أدت بعض التشبيهات بالإله رع إلى شكل للتمساح على رأسه قرص الشمس.

وقد صور الإغريق سوخوس عامة بإعتباره هليوس Helios أى «الشمس» وحول رأسه هالة من الأشعة، ولازمه التمساح في يده. ويفهم أن التمساح كان الها للماء ونشأ النيل من عرقه، وجعل الكلأ أخضراً ومن ثم أخذ بعض الصفات الشخصية لأوزيريس.

الاله التمساح سوبك الذى كان مبجلا خاصة فى معبد كوم أمبو البطلمى يظهر دائما مرتديا تاج الآتف وهو يحمل صولجان «الواس» وعلامة «العنخ». عثر على العديد من التماسيح المحنطة فى الموقع حول المعد.

* سوکر Sokar

كان سوكر يعبد على حافة الصحراء بالقرب من منف. وربما بدأ تقديسه بإعتباره إله الأرض والخصوبة. وأثناء الإحتفال بالعيد الخاص به كان يسحب أحد الأحجار، ربما كان صورته الطقسية عبر الحقول في قارب مشبت على زحافة بينما يتبعه العديد من الناس وهم يضعون أكاليل البصل حول أعناقهم. وأصبح سوكر الها جنازيا لأن مركز عبادته كان قريبا من الجبانة، وأصبحت المعبودات في مكانة متساوية مع الملك. ولهذا إتخذ موكر هيئة الصقر المقدس ومثل عندئذ جالساً على حجر.

وفى متون الأهرام (رقم ٦٢٠) بدأت صلة الاله فعلا بأوزيريس. وطبقا للساعة الخامسة من العالم السفلى amduat فإن سوكر «(الكائن) فوق رماله» أقام فى كهف سرى يسمى إمصحت Imhet العالم السفلى. وقد ظهر فى شكل آدمى ولكن برأس صقر.

وفى العصر المتأخر إتحد سوكر مع بتاح وأوزيريس بإعتباره بتاح سوكر أوزيريس.

ممثال نموذجى للمعبود "بتاح سوكر أوزيريس" على هيئة المومياء، وغطاء الرأس عبارة عن قرنى كبش وقرص الشمس وريشتين. والقاعدة التى يقف عليها عبارة عن تابوت صغير عليه أربعة صقور تحمل قرص الشمس على رؤوسها. والعديد من تلك التماثيل كانت مفرغة وبها نسخ من كتاب الموتى حفظت بداخلها، والبعض الآخر كانت كتلة سماء ولكن قواعدها فقط هى المفرغة، ربما كانت تحفظ بداخلها بردية صغيرة أو بقايا مومياء - الأسرة السادسة والعشرون ٦٦٤-٥٢٥ ق.م - المتحف البريطاني

* سیرابیس *

اله مركب من مجموعة آلهة أدخل إلى مصر في فترة حكم بطلميوس الأول (٤٠٣ – ٢٨٢ ق.م). وبإعتباره الها للقمح إرتدى سيرابيس مكيال القمح modius على رأسه، وماثلت صفاته صفات أوزيريس، والعجل أبيس في منف، والعناصر الهللينستية لزيوس، وأسكلبيوس وديونيسيوس. وقد كان أيضا لله العالم السفلي. وكان المزار الرئيسي لعبادته معبد السرابيوم العظيم في الأسكندرية، وهو مركز التعليم الشهير من أجل مكتبة.

وانتشرت عبادة سيرابيس على نطاق واسع فى العالم اليونانى والرومانى، وقدسجل معبد مخصص له فى نفش من يورك York (Eburacum) فى بريطانيا الرومانية، ولكن شعبيته طمستها إيزيس المعبودة المصرية التى إنتشرت عبادتها أيضا خارج حدود مصر.

* سيف (الهقوس) Scimitar

كل من حاز السيف كان سيداً على الحياة والموت، ومن هنا كان ملازما للعديد من المعبودات في الشرق القديم. ويوجد نقش في بهو الأعمدة في معبد أبي سنبل يصور آمون رع وهو يناول رمسيس الثاني السيف المقوس رمز القوة.

كما صور الملك المنتصر نفسه وهو يلوح بالسيف في يده اليمني، بينما يلتمس أسراه الذين يرمزون للشعوب المقهورة الرحمة، وهو يمسكهم من شعورهم بيده الأخرى.

النصف العلوى لتمثال سرابيس عليه بقايا تذهيب من السرابيوم في الاسكندرية يحمل على رأسه الموديوس رمزه المعتاد أي المكيال باعتباره إله تزويد القمح. في العصور الكلاسيكية كانت مصر صومعة الغلال لروما وأسطول السفن المحملة بالقمح تبحر سنويا من الاسكندرية إلى أوستيا ميناء روما عند مصب نهر التيبر – المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية.

ىثى

* شحرة Tree

يقال عن المعبودات المختلفة أنها إنبثقت من الشجرة، فعلى سبيل المثال جاء حورس من شجرة السنط accacia ورع من شجرة الجميز sycamore، ووبواووت من شجرة الطرفاء Tamarisk.

وطبقا لبعض النصوص الموجودة في أحد معابد طيبة حملت الهة السماء «نوت» الإله أوزيريس تحت شجرة كسبت kesbet وهي شجرة لم يستدل على نوعها. وكانت عبادة الأشجار حينذاك متشرة في وادى النيل على نطاق واسع.

وقد كرمت إحدى أشجار السنط فى هليوبوليس حيث كان يتقرر فيها الحياة والموت، ومن ثم كانت تقابل شجرة الاشد Ished-tree.

كــما أن الإله حــرى - باك - إف الموجود أسفل شجرة الـبان (اليسـر) كان الها يعبد على حافة الصحراء في منف وادمج فعلا مع الإله بتاح في عصر الدولة القديمة. وإتـخذ إقليمان في مصـر العليا

بعض الأشجار المقدسة كشعار لها - قبل إقليم الجسيز - التي إنقسمت إلى الإقليمين الثالث عشر والرابع عشر وإقليم الشجرة tree nome رقمي ۲۰، ۲۰.

والعلاقة بين الشجرة والإنسان واضحة فى قصة الأخوين. وهى تحكى عن قلب «باتا Bata الذى إستراح فى إحدى زهور شجرة الأرز. وعندما سقطت الشجرة كان من المحتم أن يموت باتا.

وكما أن الأحياء يجدون الإنتعاش (الرطوبة) في ظل شجرة، فإن أرواح الموتى تستقر أيضا فوق الأشجار. وتظهر الرسوم المتكررة أرواح الأشجار المؤنثة التي يعتقد فيها مثل ربة السماء نوت أو حاتحور وهي تمنح الماء وتناول أرواح الموتى الفاكهة وخاصة وهي في هيئة طائر.

وعلى ذلك فإن الشجرة وخاصة نخيل البلح أو شجرة الجميز كانت شجرة الحياة. ومن يشرب من ماء الحياة ويطعم من فواكم السماء فإنه يستمر في الحياة بعد الموت.

وللعديد من المقابر أشجارها المقدسة: قكل مقبرة للإله أوزيريس التي كانت عمثابة عتلكها مدن عديدة بها حديقة كانت بمثابة مكان الراحة لروح الإله. وإلى اليمين بجانب التابوت كانت توجد شجرة توضح عملية البعث رمزيا. وتقرر بعض النصوص أن التابوت أصبح أخضراً.

* شجرة الإشد Ished tree

كانت الإشد إحدى الأشجار المقدسة، المشمرة من الطائفة التي تبدل أوراقها. وكانت من الأشجار الشهيرة في مسكن المسلات في هليوبوليس.

ويقال عن رع أنه شق شــجرة الإشــد ذات صباح بعد القـضاء على أعدائه كناية عن فتح الأفق والشروق.

ويوجد في معبد دندرة نقش في السقف يظهر شجرتي إشد على قمة جبلين يضمان الشمس المشرقة. وأصبحت شجرة الإشد معروفة كشجرة الحياة التي يكتب الإله تحوت والالهة «سشات» سنوات حكم الملك على أوراقها، ولهذا يضعانه أثناء حكمه تحت الحماية المقدسة. وكانت ذلك مظهراً شعبياً في عصر الرعامية.

* شجرة السنط Acacia

كان من المعتقد أن الآلهة قد ولدت أسفل شجرة السنط المقدسة الخاصة بالالهة ساؤسيس Saosis الموجودة في شمال

هليوبوليس. وطبقا لأحد متون الأهرام (رقم ٤٣٦) إنبثق حورس من شجرة السنط. ولم تربط التقاليد المتأخرة هذه الشجرة بالميلاد فقط، ولكنها ربطت بينها وبين الموت كذلك.

ففى كتاب الموتى (الفصل رقم ١٢٥) يقود الأطفال المتوفى إلى شاجرة السنط. وطبقا لنصوص التوابيت يقوم المتوفى بسحق وخدش أجزاء من الشاجرة المقدسة الخاصة بالآلهة ساؤسيس وتنسب إلى تلك الأجزاء تأثيرات شافية خارقة للطبيعة.

Hair sei *

يعتبر الشعر لدى كثير من الشعوب مصدراً للقوى المادية وغالبا للقوى السرية (أنظر: قصة شمشون في التوراة). وعندما كان الملك المصرى يهزم عدواً له فإن هذا الحدث يتم توضيحه بتصوير الملك مسكا به من خصلة شعره. وترمز عملية القبض على الشعر بشدة إلى إخضاع الشخص إخضاعاً تاماً.

وعندما قصت إيزيس إحدى خصلات شعرها حداداً على أوزيريس، فقد كان ذلك إشارة رمزية، فالمخصص لكلمة «حزن» يتكون من ثلاث خصلات من الشعر.

وهنا نتــساءل إلى أى مــدى يمكن للإنسان أن يربط بين ذلك وبين الرؤوس الحليقة للكهنة، التي ترمز للخضوع للقوى

الالهية، وتطلق النصوص التي ترجع إلى العصور المبكرة عليهم «أصحاب الرؤوس الصلعاء». وقد أشار هيرودوت إلى حلاقة الشعر بإعتبارها ضرورة صحية.

وطبقا لبعض التقاليد القديمة، كان الأولاد يجدلون خصلة جانبية طويلة من الشعر على الجانب الأيمن من الرأس، وكان يعنى هذا الرمز باللغة المصرية القديمة كلمة «طفل».

وكانت خصلة الشعر في الرسوم المصورة عبارة عن علامة خاصة للطفل حورس، وللأمراء الملكيين، وكذلك للكاهن الأعظم للمعبود بتاح في منف.

ويشار فى كتاب الموتى (الفصل رقم ١١٥) إلى خصلة الشعر الجانبية بإعتبارها تشير إلى الشباب الأبدى الدائم. حيث يقول المتوفى «إننى أعرف لماذا صنعت الضفيرة من أجل الذكر».

* شمس Sun

تم توضيح تقلب وحيرة الفكر المصرى في النظام الرمزى. وحيث توجد العديد من الصلات المتقابلة بين الشمس التي جسدت الرمز وإله الشمس الذي كان يكتنفها. وكان يوجد بجانبه معبودات شمسية أخرى.

وكان «حور آختى» و «خبرى» في هيئة جعل محنح الهين لشمس الصباح بينما

يعتبر أتوم والآلهة التي برأس كبش، وعلى سبيل المثال خنوم بمثابة سادة لشمس المساء.

نقش بارز في مقبرة سيتى الأول (١٣١٨ - ١٣٠٤ ق.م) يظهره مرتديا رداء الكاهن الأعظم لمعبود منف الإله بتاح، وقد صفف شعره بخصلة زخرفية جانبية كجزء من شارات وظيفته. ونحت اسمه الأول «من ماعت - رع» داخل خرطوش أمامه.

الأسرة المتاسعة عشرة - المقبرة رقم ١٧ - وادى الملوك - طيبة.

والصور الشلاث الأكثر أهمية لشمس النهار كانت الجعل في الصباح، وقرص الشمس أي رع نفسه في الظهيرة (منتصف النهار)، والكبش في المساء.

وفى العصر المتأخر: إتخذت الشمس شكلا خاصاً لكل ساعة من رحلتها اليومية : ففى الساعتين الأولى والثانية كانت طفلا، وفى الساعة السابعة كانت على هيئة قرد يصوب سهما أى يرسل شعاعاً من الضوء، وفى الساعتين الحادية عشرة والثانية عشرة كانت على هيئة رجل مسن صور برأس كبش ينحنى على عكاز.

وتصور أحد المناظر مقبرة رمسيس التاسع التمساح في الساعتين الأولى والثانية وأصل هذا التصور كائن في أن إله الشمس يظهر كل صباح في صورة تمساح قادم من المحيط السماوي. وكان الصقر والأسد والعنقاء (الجريفون) من الحيوانات الشمسية الأخرى. وكانت صورة الشمس المشرقة ترتبط غالبا بقرني البقرة السماوية مع شجرتي الجميز وعلامة الحياة أو العمود «جد».

وقد تكونت فعلا صلة إله الشمس بزهرة اللوتس في الدولة القديمة، ومن المكن أن نعرف أنها كانت (نفس الشيء) كذلك حتى نهاية العصر المتأخر. فقد كان «الطفل الذي إنبشق من زهرة اللوتس» (نفرتم) وعلى إحدى قطع اللخاف التي

ترجع إلى عصر الأسرة العشرين يحمل إله الشمس إسم «اللوتس العظيم الذي يظهر من نون (المحيط الأزلى)».

وطبقا لأحد النقوش الموجودة في دندرة قدم الملك زهرة لوتس كقربان «إلى الذي انبثق من اللوتس»، وإشارة إلى حورس. وكان النظام الرمزي الشمسي وكذلك الأفكار المتصلة بالكون مرتبطة بتقديم الزهور.

*شو Shu

وجد شو طبقا لإحدى الأساطير القنديمة في صورة نسيم خرج من أنف الإله الأزلى. وقد جسّد شوه «الهواء» مع أخته وزوجته تفنوت ربة الرطوبة، أي القوى الضرورية للحياة.

وأكثر من ذلك فقد تساوى شو بالشمس، وتفنوت بالقمر، وكان نسلهما إلهة السماء نوت واله الأرض جب، ورفع اله الهواء الأبدى السماء على ذراعية المرفوعين عند فصلها عن الأرض، وعلى ذلك إتخذ وظيفة دعامة السماء.

ولما كان أتوم مشابها لرع فان شو أصبح «ابن رع». وعلى هذا الأساس فإن شو الذي حارب من أجل الشمس منح رأس الأسد، ومن ناحية أخرى صور في هيئة آدمية بعلامته الهيروغليفية وهي عبارة عن ريشة فوق رأسه.

ص

* صحراء Desert

ربط المصريون فكرة الصحراء بالأرض الجدباء، والمحاجر، والنجود، والجبانات، وجميع المناطق غير المصرية. وفي الحقيقة هي كل شيء يقع خارج الأرض الخصبة السوداء لوادي النيل.

وإعتقد الناس أن الصحراء اللانهائية الممتدة إلى الغرب من وادى النيل كانت المدخل إلى العالم الآخر حيث يجرى تجديد ميلاد الشمس وكذلك المتوفى.

وتُظهر الرسوم الموجودة في كتب العالم السفلي مملكة الموتى وكأنها محاطة بشريط عريض من الرمال. كما وضعت الأراضي البور بهذه الطريقة في «كتاب الكهوف» وأطلق عليها «الرمال العظيمة».

وقد خصصت أربع آلهات في الساعة الحادية عشرة للعالم السفلي بصفتها قوى العقاب بواسطة علامة «الصحراء» التي توضع فوق رؤوسها. وأسماء تلك الآلهات:

«الالهة التي تطهو الطعام».

و «الالهة المكلفة بإعداد الحرارة» (أى : إشعال النار).

و «الالهة الكائنة فوق رمالها».

و «الالهة المدمرة».

وقد مُثّل إله الصحراء الغربية «حا Ha» في هيئة آدمية، وهو يرتدى العلامة التي تشير إلى الصحراء كمخصص له فوق رأسه. وظهر الإله ست في الأساطير المصرية بصورة الإله «الأحمر»، ممثلا للصحراء الموحشة. وعلى ذلك إستمر وجوده كخصم للإله أوزيريس إله الخضرة.

* صدرية الحماية Aegis

يشير الإصطلاح الغامض «درع aegis» إلى صدرية تشبه القلادة وكان يعتبر رمز للحماية. وتوجد تعويذة في كتاب الموتى من أجل «الصدرية الذهبية التي توضع حول عنق الروح المحاطة بهالة من الجلال يوم الدفن».

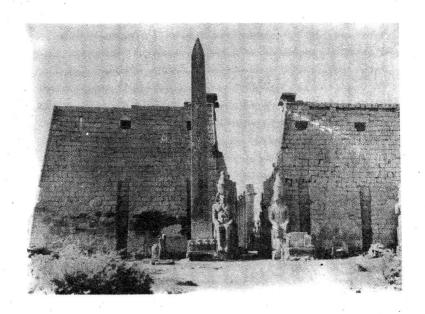
وتُزيَّن تلك الصدريات غالبا برأس صقر أو برأس ثعبان الكوبرا. ووضع الصدرية في مكانها تعبير رمزى عن عناق يتم بذراعي الإله، وفي مقصورة رع حور آختي بمقصورة سيتي الأول في أبيدوس يوجد منظر يصور الملك وهو يقدم قلادة ذات صدرية متصلة بها من أجل تجميل الصورة المقدسة.

وهذا الطقس جزء من تراتيل الصباح التي يترنم فيها الكاهن بقوله «أى أتوم، يا من تضم بذراعيك رع - حور - آختى كى تهب له الحياة مع قرينه في الأبدية».

وعادة ما تزين مقدمة القواوب المقدسة ومؤخراتها بصدريات تعلوها رؤوس حيوانات (أى رموز مقدسة). ويطلق أيضا على القلادات الذهبية التي يعلوها رأس إله أو الهة، صدرية الحماية aegis. وبدلا من تمثيل القلادة على أغطية صناديق المومياوات، والتوابيت الحجرية، كان من الممكن أن تظهر صورة لطائر العقاب ناشرا جناحيه، وهو يؤدى نفس الغرض، ولعل خير مثال على ذلك تابوت الملك تحتمس الأول.

صدرية من البرونز يعلوها رأس المعبودة إيزيس ترتدى تاجأ من حيات الكوبرا، وعلى جانبيها رأسى صقر يمثلان حورس – من سقارة – العصر المتأخر – مجموعة بترى حاليا بجامعة لندن.

* صرح Pylon

لم تكن الأبراج الموجودة على كلا جانبى بوابة المعبد واضحة حتى الدولة المحديثة، وربما احتفظت بأهميتها أساسا لاتقاء الشر أو أى مخلوق معاد للآلهة. وفيما عدا ذلك فإن الصرحين كانا بمثابة الأختين المقدستين إيزيس ونفتيس اللتين رفعتا الشمس التى بزغت فى الأفق. ومن غير المعروف بالتحديد عما إذا كان من المفترض أن الصرحين يمثلان الجبلين الملذين تشرق بينهما الشمس، ولكنه من اللذين تشرق بينهما الشمس، ولكنه من المؤكد أن الصروح التى ارتبطت بايزيس ونفتيس كان من المعتقد أنها كانت بمثابة وراس للإله القابع فى مكانه المقدس فى المعدد.

تعتبر الصروح المشيدة في مقدمة المعبد العظيم في الأقصر من الملامح المميزة لمعابد الدولة الحديثة، والتي شيدت فيما بعد أمام جميع المعابد الضخمة. وجميع الصروح نمطية في احتفاظها بدخلات توضع فيها الصوارى الخشبية الطويلة التي تعلق في أعلاها الأعلام المرفرفة (أصل العلامة الهيروغليفية لكلمة إله «نتر»). وكان يوجد في الأصل ستة تماثيل لرمسيس الثاني (١٣٠٤ - ١٣٣٧ ق.م) أمام صرح معبد الأقصر اثنان جالسان وواحد واقف في كل جانب. وبقيت مسلة واحدة فيقط من المسلتين اللتين كانتا على جانبي المدخل ارتفاعها ٨٢ قدماً، وزميلتها موجودة الآن في ميدان الكونكورد في باريس. وأقدم جزء في المعبد يقع في الخلف خلال بهو الأساطين الذي يمكن مشاهدته بين الصرحين. وبدأ المعبد في عهد أمنحتب الثالث (١٤١٧ - ١٣٧٩ ق.م) بصفين من الأساطين تجاورهما غرفة الولادة بنقوشها التي تصور الاله خنوم وهو يشكل الملك. والتوسعات المتلاحقة التي اجراها الفراعنة المتأخرون ساهمت في توسعته إلى جهة الشمال إلى أن شيد رمسيس الصرح الذي نشاهده هنا.

* صفصاف Willow

كانت شجرة الصفصاف مقدسة لدى أوزيريس لأنها كانت تظلل التابوت الخاص به، بينما تستقر روحه فوق الشجرة فى هيئة طائر الإبيس.

وأثناء الاحتفال به «غرس شجرة الصفصاف» في المعبد، فإن الآلهة تعد الملك بأن الحقول سوف تكون خصبة وسوف تزدهر الأشجار.

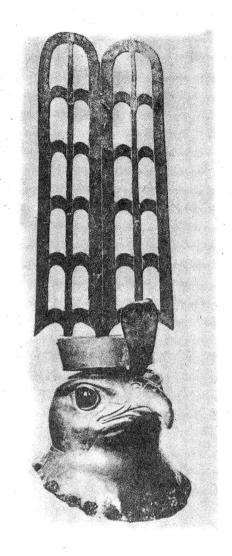
وفى عصر الدولة الحديثة أدخل أيضا الإحتفال به «غرس شجرة الصفصاف» إلى عقيدة آمون.

* صقر Falcon

أعطت طبيعة الصقر العدوانية بالإضافة إلى تحليق المرتفع أثناء الطيران وضعاً خاصاً له في العقيدة.

ففى عصر بناة الأهرام استعملت صورة الصقر فعلاً فى اللغة المكتوبة كمخصص عام للإله، وأصبح بإعتباره ملك الهواء الطائر المقدس لملك الآلهة حورس، وكذلك رمزا للملكية المقدسة.

وأصبحت تماثيل الصقر التي ترتدي التياج المزدوج، كما نجده في التمثال الضخم المصنوع من الجرانيت في معبد حورس في مدينة إدفو، تفهم على هذا النحو السابق.

رأس صقر من الذهب يعلوه تاج على هيئة ريشتين طويلتين. ربما كان جسم التمثال من الخشب ثبتت به الرأس بمسامير من النحاس. العينان اللامعتان عبارة عن أطراف مصقولة لقضيب من الأوبسيديان (زجاج بركاني) أدخل خلال الرأس المفرغة. من هيراكونبوليس - الأسرة الخامسة حوالي ٢٤٠٠ ق.م - حاليا بالمتحف المصرى.

وكان حورس إلها للسماء يسبغ حمايته على الأرض بجناحيه. كما وجدت آلهة أخرى إتخذت هيئة الصقر بجانبه مثل مونتو إله الحرب الذى إرتدى تاجاً مكوناً من ريشتين طويلتين، وكذلك الإله الشمس رع الذى حمل قرص الشمس فوق رأسه، ثم الإله الجنائزى سوكر.

وقد تميزت الإلهة حاتحور غالبا بأنها أنثى الصقر بمقارنتها بحورس كإله للسماء.

وفى عصر بناة الأهرام وصف صعود الملك (أى وفاته) بأنه طيران الصقر. كما صور طائر «البا» رمز الروح، عادة على هيئة الصقر.

وفى العصر المتأخر كانت للتوابيت التى إتخذت هيئة المومياء أو المومياوات فى كثير من الأحيان أقنعة بشكل الصقر غالبا، مثل التابوت الفضى الخاص بالفرعون شاشانى الذى عثر عليه فى تانيس والمحفوظ حاليا بالمتحف المصرى.

* صلصلة (شخشيخة) Sistrum

ربما يرجع أصل الألة الموسيقية المستخدمة في العبادة إلى عادة إنتقاء حزءة من زهور البردي في تكريم الإلهة حاتحور

ثم القيام بهزها في حركة طقسية «تعطى صوتا موسيقياً».

ومن الممكن التعرف على نوعين من الصلاصل، الصلصلة التى على هيئة الطوق وكذلك التى على شكل الناووس. ويمكن تتبع أصول النوع الأخير في عصر الدولة القديمة. وينتهى مقبض الصلصلة بشكل الناووس برأس الإلهة حاتحور يقف عليها ناووس على جانبية عروتين أو ثلاثة من السلك الملفوف ربما إشارة إلى قرنى الإلهة. وتظهر في الغالب حية الكوبرا داخل الناووس.

واتخذت القضبان الثلاثة أو الأربعة مع الجلاجل المعلقة شكل الشعبان في الغالب في كل من طرازي الصلصلة.

والصلصلة التى بشكل الطوق كانت أيضا رمزا طقسيا للإلهه حاتجور. وتصنف نصوص الأغنيات كيف تستخدم الإلهة التها الموسيقية لمنح بركاتها. كما دخلت الصلصلة أيضا فى طقوس آمون وطقوس إيزيس فيما بعد.

ومن المعتقد أن صوت الصلصلة كان يفزع قوى الظلام. وطبقا لبلوتارخ فإن الحلقات المعدنية في الصلصلة التي بشكل

الطوق التي كانت سائدة في العصور المتأخرة تمثل مسار القمر الذي يحيط بالعالم.

والوجهين المتقابلين لحاتحور يرمزان لإيزيس ونفتيس بإعتبارهما الحياة والموت وتشير القضبان الأربعة إلى العناصر الأربعة.

* صورة Image

لم تلعب وجهات النظر الجمالية أى دور فى النشاط الفنى للمصريين. وكان للرسم والفن معنى فقط لإرتباطهما بالسحر ولكن ليس داخلهما. ويطلق على النحات «هو الذى يسبب الحياة» ويوصف عمله مكلمة «ملد».

ولم تكن الصور نسخ حية مماثلة فقط، ولكنها خـضبت بالحياة أو حـفظت وجود الشخص المثل لفترة بلا نهاية.

فإذا بليت مومياء أحد الأشخاص أو أنتهكت حرمتها بالرغم من جميع الإحتياطات، فإن القرين Ka عندئذ أو النفس الثانية يمكن أن تجد ملجأ في صورة ذات وجود كامل مشابه له. ومن المكن أن توضع التماثيل كقربان نذري في المقابر

لتساعد المتوفى فى المشاركة فى الطقوس التى تهب الحياة.

وأدت رسوم المقابر دورها في تخليد ثروة المتوفى في الأبدية، وما يمكن أن نسميه عند ساكن الغرب (المتوفى) رمزاً كان حقيقة بالنسبة للمصرى. وكانت الصورة المقدسة حقيقة أيضاً.

وعلى ذلك كان يقال عن «آمون» «روحه في العرب» وجسده في العرب» أي ارض الموتى، «ولكن صورته في مركز عبادته».

ويقال عن أوزيريس «ياتى مثل الروح . . . ليشاهد قدس الأقداس الخاص به» . فهو يشاهد صورته السرية مرسومة فى مكانها وشكله منحوتا على الجدار، عندئذ يدخل فى هيئته السرية ويستقر فوق صورته .

* صولجان «واس» Was - sceptre

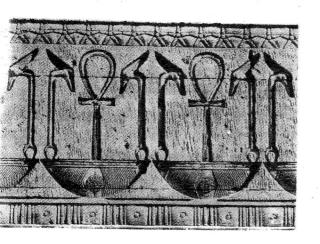
كان الصولجان «واس» في العصور المبكرة أحد غاذج التمائم المعتقد أنها تضم قوى منح الحياة الخاصة بالكلب أو الروح الحارسة الشبيهة بالتعلب.

ويتكون الـ «واس» من عصا ينتهى أسفلها بشكل الشوكة وينتهى أعلاها عند القمة برأس حيوان، ربما كان من فصيلة الكلب. وقد أصبح صولجانا شائعا تمسكه الآلهة، وأصبح رمزاً للعمل الطيب والسعادة.

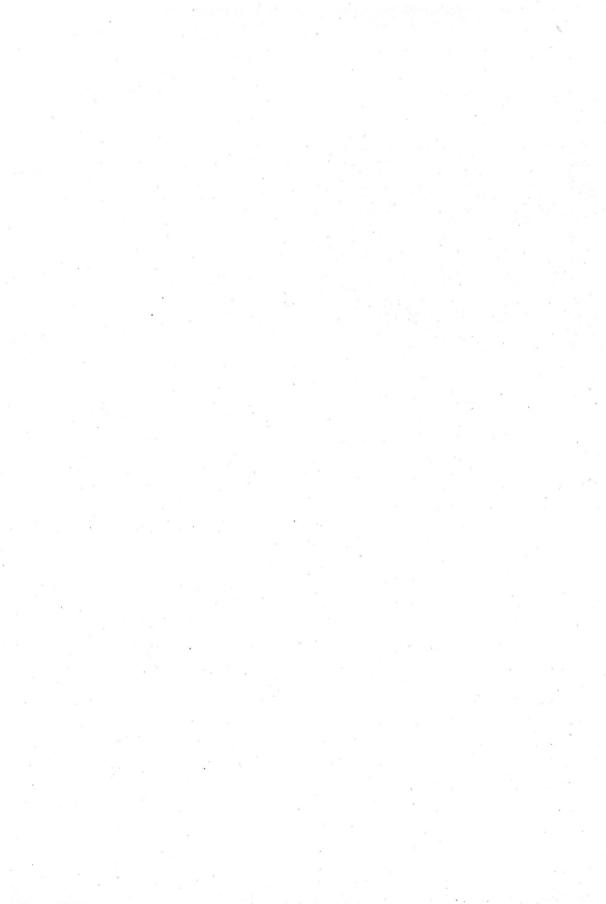
وفى عصر الدولة الوسطى وضعت صولجانات مصنوعة من الخشب فى المقابر مع المتوفى كى يستمتع بالرخاء المقدس.

وفى العصور المتأخرة زينت الأفاريز الموجودة على التوابيت بهذا الرمز.

ومن الظواهر الشائعة في جسميع الفترات وضع صولجانين على جانبى منطقة تضم صورة أو نقشا ويدعمان علامة «السماء» من أعلى. وصولجان «واس» الذي يزينه شريط وريشة كان رمزاً لإقليم طيبة ويحمل إسم واست waset.

تفاصيل من افريز زخرفى عبارة عن صولجانات «الواس» على جانبى علامة «العنخ» فوق سلال ملونة – معبد حاتحور في دندرة – العصر البطلمى حوالى عام ١١٦ ق.م.

ض

* صفدع Frog *

كان الضفدع حيوانا مرتبطا بالعالم السفلى ينتمى إلى القوى التى بعثت الحياة للوجود. وقد مثلت آلهة هرموبوليس (الأشمونين) الأزلية غالباً برؤوس ضفادع.

ويعتبر الضفدع أيضا الحيوان المقدس للمعبودة حقات إلهة الميلاد. فالتماثيل الصغيرة للضفادع والمصنوعة من القاشانى والحجر أو العاج والتي عثر عليها بكميات ضخمة في المنطقة العظيمة القدم لمعبد «خنتي أمنتيو» في أبيدوس، ربما كانت بمثابة قرابين للمعبودة حقات.

وفى الدولة الوسطى وضعت صورة الضفدع على السكاكين السحرية التى كانت توضع على أرحام النساء أو فوق الأطفال الحديثى الولادة كنوع من الحماية.

كما يجب أن يذكر الضفدع كذلك لإرتباطه بالمناظر المتأخرة التى كان فيها رفيقاً لإله النيل حابى الذى أكد الخصوبة.

وفى العصر المتأخر صارت صورة الضفدع رمزا لتجديد الميلاد، وعلى ذلك

إستعملها المسيحيون الأوائل مع عبارة «أنا البعث».

* فـُــوء Light

كان الضوء عند المصريين مثلما عند الشعوب الأخرى عملاً مقدساً بسبب قوته. وكانت الأضواء توقد في المعابد في ليلة السنة الجديدة. ويتحدث بلوتارخ عن الشعلة الخالدة، بالمقارنة بالأضواء التي ظلت مشتعلة أمام الصورة المقدسة.

وأصبح الضوء رمزا للطهارة والنقاء لأنه يطرد الظلام، وعلى ذلك فإنه يتفادى القوى الشريرة. وكانت مهمة الإله تحوت هي حسماية الضوء من الظلام، لأنه بإعتباره «ممثلا للإله رع» كان يصحب الإله الشمس في رحلته اليومية، ويضيىء القبة الزرقاء (السماء) بالليل بوصفه القمر.

وبلغت المعركة الأسطورية بين الضوء والظلام أوجها في إصابة وسرقة العين القمرية (شحوب القمر الكامل) التي إستعادها تحوت وعالجها.

وتظهر رسوم العصر المتأخر الإله تحوت فى هيئة قرد baboon يحمل العين بين يديه، وهو تعبير رمزى يدل على عودة الضوء. وكانت الشعلة تقدم للمتوفى كى تضىء له طريقه. ويخبرنا كتاب الموتى (الفصل ١٣٧) أن العين المشرقة للإله حورس حطمت القوة الثلاثية للإله ست،

ومن ثم أحيت المنبوذ بإعتباره «نار إعادة الولادة».

وتتحدث روح النار في مكان آخر عن أعمال النبوءة الصادقة «الشكر لضيائي الذي أسكنته الجبال المأهولة بالمقابر.

ط

* طریق (ممر) Road, path

فهم المصريون مسار الشمس باعتباره اشارة واضحة إلى طريقهم أنفسهم فى الحياة. وفى نفس الوقت، إشتق المصرى منه الأمل فى حياته نفسها بعد الموت ومثل اله الشمس كان على الميت أن يقاوم الأخطار العديدة فى طريقه إلى العالم الآخر.

وتوجد العديد من الكتب التى يعتقد أنها تجعل الميت مطمئنا مع السبل الطوبوغرافية فى العالم الآخر، وعلى سبيل المثال «كتاب الطريقين» من بداية الدولة الوسطى، و «كتاب العالم السفلى» Amduat

وقد صورت رحلة الشمس الليلية برؤيتها المخيفة لبوابات النار، والأشباح والشعبان وأبوفيس، وتلك أدت دورها بمقارنتها برحلة البشر في الحياة الأخرى.

ولوحة اللعب سنت Senet التي تعنى «الطريق» كانت تستخدم كرمز للطريق المؤدى إلى العالم الآخر (السفلي). كما أن السير في الطريق المنحنى كان بالنسبة

للمصرى صورة للمرور خلال الحالة التحولية.

وعلى هذا فإن الطريق في هذا العالم يشير إلى التثبت، ولكن بالنظر فيما بعد ذلك فإنه يشير إلى الطريق الذي كانت الروح تظهر فيه.

* طفل Child

لما كان الطفل قريب من بداية الوجود، لذا يحمل قوة البدايات المستقبلية وكان هو نفسه رمزا لتطور المخلوقات الكائنة. وتمتع الطفل حورس الذى سماه الأغريق حربوقراط Harpocrates بإحترام خاص بين المصريين. وقد إحتضن في الحقيقة جميع الآلهة اليافعة التي تمت عبادتها تحت إسم حورس مثل المعبودات الشمسية أو الأزلية.

وتوجد عدة أشكال لحربوقراط على هيئة طفل الشمس يجلس على زهرة اللوتس والإيماءة الطفولية بالاصبع الموضوع على الفم، وهو التعبير المصرى الأصلى، وقد تم تفسيره في العالم القديم

كرمز للصمت. ومن المكن كذلك أن حربوقراط قد أتخذ أيضا مع تمثال نفرتم، الذى تمت عبادته على أنه صورة مصغرة لإله الشمس وكرمز للبداية.

ولقد وجد الطفل فى قوائم العصر اليونانى الرومانى فى صورة الساعات الأولى والثانية، بينما تظهر الساعات من العاشرة حتى الثانية عشرة معبودا يافعا ذو ظهر منحنى إلى حد ما يستند على عصا.

وأعتبر الملك إبنا لأوزيريس وسُمى «حرسا إيزة» الذى كان إبنا لإيزيس بالفعل والتى حملت به من أوزيريس الميت.

وشكل خنوم الطفل المقدس وقرينه على عجلة الفخراني. ومن وقت اعتلاء العرش كان الأمل في أن توقعات الميلاد الأسطوري سوف تتم. وأن العالم الذي يهدده الفوضي سوف يجدد شبابه بقوى الطفولة التي كانت ملازمة لأصل الأشياء، ومن ثم لم تستخدم. وأصبح «الطفل المقدس» الذي يرتدي تاج مصر السفلي رمزا لأقليم في الدلتا. ثم فيما بعد إلى إقليمين علوى وسفلي. ومن المحتمل وجود إرتباطات مع العبادة البدائية للطفل حورس، ولكنها لم تؤكد بعد.

為

* ظل Shadow

كان الظل جزءاً أساسياً للإنسان بعد جسده وروحه. وفي المقابر التي ترجع إلى عصر الدولة الحديثة، غالبا ما يظهر الظل الأسود وهو يغادر المقبرة في صحبة طائر الروح (البا).

وفى كتاب الموتى (الفصل ٩٢) يقول النص، «افت حطريقا لروحى (تلك الخاصة) بالإنسان الذى يتحكم فى قدميه كى يتمكن من رؤية الإله العظيم داخل قارب الإله رع يوم احصاء الأرواح».

وفى أرض شديدة الحرارة كان من الممكن أن يصبح «الظل» كلمة رمزية تدل على «الحماية» التي تمثل بالعلامة الواهية للظل وهي المروحة flabellum

ويقال عن الملك أن الظل المقدس كان يستريح عليه. وكان «ظل رع» تعبيراً يقصد به الأماكن المقدسة للإله الشمس في العمارنة.

* ظلام (ال) Parkness *

يعتبر الظلام الدامس مع الماء أحد الخقائق الأزلية. وطبقا لأحد النصوص البطلمية كان كك kek رمزا للظلام، بإعتباره المخلوق الأول الذي إتخذ هيئة بعيدة عن الظلام المحدود.

ومع إنبثاق الضوء والذى ظهر على هيئة الشمس فوق التل الأزلى، أو فى صورة طفل الشمس خارجاً من زهرة اللوتس، أصبح الكون المخلوق المنظم، مرئيا، بل أنه كان على هذا الكون أن يصارع قوى الظلام المضطربة المعادية للمعبودات وللحياة، وإتسعت دائرة تأثير الفراعنه لتشمل «منطقة الظلام الأبدى» مثلما تقرر عادة نصوص الدولة الحديثة.

وقد عاش عدو الشمس «أبوفيس» في الظلام وفي الساعة العاشرة من العالم السفلي Amduat أوصى إله الشمس محاربيه بالكلمات التالية: «فلتكن سهامكم رشيقة سريعة الحركة، ورماحكم

حادة قاتلة، وتُشد أوتاركم كى تستطيعون معاقبة أعدائى الذين يقطنون فى الظلام خارج الأفق». وليبق الذين يستحقون اللعنة دائما فى الظلام الأبدى، مثلما يقرر كتاب البوابات، فهم لا يشاهدون أشعة إله الشمس، ولايسمعون صوته، لأنهم يعيشون فى الظلام الدامس.

كما أن الاله أوزيريس بصفته حاكما للعالم الآخر (السفلى) فإنه يقطن أيضا في الظلام وهو يأمل مثل الموتى المباركون في التغلب عليه.

* عشتارت Ashtarte

الهـة ذات شعبيـة كبيرة في الشرق الأدنى من أصل سورى دخلت إلى مـصر خلال الأسـرة الثامنة عشرة حـيث عرفت كإلهة للحرب. وأعـتبرت كإبنه للإله رع، أو بالتناوب كإبنه للإله بتاح. وكانت تمثل عامة على هيئة إمرأة عارية تمتـطى صهوة حـصان بـغيـر سـرج وترتدى تاج الآتف وتلوح بالأسلحة.

وهى تظهر غالبا مرسومة بخطوط مجردة على لخاف صغيرة من الحجر الجيرى خطها العمال أثناء عملهم في الجانة.

* عصا مقدسة Divine Staff

كانت العصى المقدسة عبارة عن قضبان تنتهى برؤوس بعض المعبودات أو حيواناتها المقدسة، ولكن عند مقارنة العصى بالألوية فإن الصور المقدسة لم توضع على دعامة مستعرضة.

ولم تعتبر تلك العصى المحفوظة فى قدس الأقداس الداخلى وتُحمل أثناء المواكب، مجرد صفة من صفات المعبود، ولكنها كانت تجسيداً لرأس الإله المعبود.

وكان من المفترض أن عصا آمون المشكلة على هيئة رأس الكبش، وقرص الشمس المجنح التي تحمل أثناء الحملات المقدسة، تضع الحاكم تحت الحماية المقدسة.

وقد أخذ رمسيس الشالث معه أثناء حملته الليبية العصا المقدسة لآمون في عجلته الحربية. وكان حورس «سيد العصا كي يمهد الطريق من أجله».

وكانت العصا الخاصة «بحورس» والتى اصطاد بها حيوان فرس النهر الخاص بالإله «ست» تشكل غالبا على هيئة الشص.

وقد عرفت عدة أشكال من العصى المقدسة في الدولة الحديثة التي حملها الكهنة والموظفون الرسميون في أيديهم.

أنظر أيضا : ألوية .

* عصا معقوقة (ال) Crook *

كانت العصا المعقوفة التي يطلق عليها إسم «حقا» في اللغة المصرية القديمة - صولجانا لا يحمله الآلهه والملوك فقط بل يحمله أيضا الموظفون أصحاب المراكز العالية.

وتعتبر العصا من الرموز الضاربة في القدم التي غالبا ما كان يحملها الرعاة والتي يقترب طولها من طول قامتهم.

ومازلنا نعثر عليها كأحد مخصصات الاله الراعى «عنجتى». ولكنها أصبحت تعرف جيدا فيما بعد على مقاس أصغر تتخذ شكل السنارة (الخطاف).

ويُفهم هذا الصولجان في النقوش المكتوبة بمعنى «يحكم». وفي الدولة الوسطى، وضعت هذه العصا داخل أفاريز فوق التوابيت كرمز للإله أوزيريس.

* عضو التذكير (القضيب) Phallus

إتخذ المصريون القدماء نظرة أكثر إتساعاً بالرغم من حضارتهم المتقدمة للدوافع الطبيعية، وكانت لهم وجهة نظر واضحة عنها أكثر من الأغريق والرومان.

تمثال من الجرانيت لرمسيس الثانى (١٣٠٤ - ١٢٣٧ ق.م) حاملاً العصا المعقوفة والمذبة متقاطعتان على صدره رمزاً للسلطة الملكية، وهو يسرتدى التاج المزدوج لمصر العليا ومصر السفلى.

من الفنتين - الأسرة التاسعة عشرة - حاليا بالمتحف البريطاني.

فجميع الموضوعات المثيرة تمت معالجتها في النصوص والرسوم بإدراك عظيم. ففي بعض الأماكن حيث تتطلب الأمور الجنسية معنى أعلى وفوق شئون العمل اليومية، وكانت تصور ببراءة مثل الأطفال غالبا، ولكنها تصور في ذات الوقت بجدية فائقة، وإعلاء ذلك بتصويرها من خلال الرمزية.

وأستخدمت صورة فرج الأنثى بإعتبارها العلامة الهيروغليفية التى تمثل «المرأة» وبالمثل فإن القضيب قد دخل اللغة المكتوبة بإعتباره علامة ذات حرفين صامتين «مت» mt مثلما في الكلمات التي تعنى «نطفة» semen، و«سم» poison، و سمتصف النهار» midday.

ومن المؤكد أن المعنى الرمزى كان يعزى إلى الرسوم الجنسية مثلما في حالة إله الخصوبة «مين»، و «آمون» عندما تشبه الأخير به.

وقدطبق ذلك أيضا في النهاية على أوزيريس المتوفى الذي كان عضوه الحيوى رمزا لقوى الحياة التي تتحدى الموت. وقد عشر على العديد من النماذج الخشبية والحجرية لأعضاء التذكير التي كانت تعنى القدرة على إنجاب الأطفال أمام الرسم

الطقسى للإلهة حاتحور في المعبد الموجود في الدير البحري.

*عقاب Vulture

كانت الإلهة القومية لمصر العليا نخبت Nekhbet تصورا إما على هيئة طائر العقاب أو تضع غطاء الرأس على هيئة هذا الطائر وبإعتباره حيوانا رمزيا لمصر العليا أصبح العقاب جزءاً من الرمزية الملكية.

وبجانب الكوبرا رمز مصر السفلى على جبهة القناع الذهبى لتوت غنخ آمون وجد رأس العقاب، وكلاهما موجود كذلك على توابيته.

وصور العقاب كانت جزءاً من الأثاث الملكى للمقبرة، ووجدت طريقها أيضا إلى المقابر الخاصة بالأفراد.

ويعتبر العقاب هو الطائر المقدس للإلهة موت التي كان مركز عبادتها الرئيسي في طيبة والتي صورت أيضا بشكل آدمي.

وفى العصر التأخر كان العقاب رمزاً للعنصر النسائى، ووقف جنبا إلى جنب الجعل بإعتباره تجسيداً للعنصر الذكرى.

وفى إحدى الإشارات الخاصة المكتوبة، فإن الصور المتحدة للحيوانين أدت إلى الإشارة إلى الإلهة «نيت» وكذلك إلى

الإله «بتاح». وهما الالهان اللذان توحد فيهما كلا الجنسين بإعتبارهما من المعبودات الخالقة.

وعثر أيضا على صور من طائر العقاب مرسومة أسفل جوانب كتل الأسقف في المعابد لتحمى الطريق إلى قدس الأقداس بأجنحتها المنتشرة.

Knot äage *

ترتبط العقدة إرتباطاً وثيقا بالسحر الخاص بالفك والربط. وإختصت العقدة بقوة سحرية سريعة. وقد ربطت التمائم غالبا بخيوط سميكة معقودة.

ودم إيزيس، وهو تقليد للعقدة الموجودة في حزامها، كان تميمة شعبية (تميمة منتشرة بين أفراد الشعب). وتظهر القوة الملازمة في العقدة في الفصل الثاني والأربعين من كتاب الموتى على هيئة رمز للقدرة الخفية للإنبات التي تنمو من جديد، تدفعها قوة البداية المقدسة «إنني العقدة الخاصة بالإله الموجود داخل شجرة الآشر، وتقدمي إلى الأمام هو تقدم الاله رع في هذا اليوم».

* عقرب Scorpion

كان العقرب يقدس مثلما في حالة الحيوانات الأخرى الخطيرة. ويقال أن

سبعة عقارب ساعدت إيزيس ضد أعدائها.

وفى العصر العتيق كانت تعلق أشكال صغيرة من هذا الحيوان بإعتبارها تميمة. كما كانت الآلهة سرقت تعبد على هيئة عقرب، ويطلق عليها فى الإغريقية سلكيس Selkis، وكانت تعتبر الإلهة الحامية للأحياء والموتى. وظلت تراقب جسد أوزيريس مع نيت وإيزيس ونفتيس.

وبالمثل كانت الآلهات الأربع تحمى أحشاء المتوفى. وعلى ذلك كن يمثلن غالبا على صندوق الأوانى الكانوبية. وغالبا ما تضع سرقت العقرب فوق رأسها مثلما نجدها مثلا على صندوق الأوانى الكانوبية الخاص بالملك توت عنخ آمون ومثالها الواقف الذي يحرسه.

أنظر : أيضا : سرقت.

* علم دراسة الكون وتركيبه Cosmograply

- أنظر درجات السماء.

ودعائم السماء.

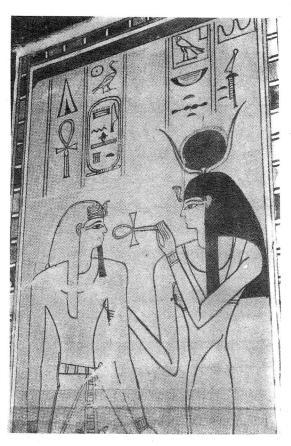
* عنات Anat

كانت إلهة سورية أدخلت إلى مصر في عصر متأخر، وكانت مثل زوجها «رشف» ذات طبيعة حربية. ونجدها تمثل على هيئة إمرأة تحمل درعاً وبلطة.

*عنخ Ankh

مازال المعنى الأصلى للعلامة «عنخ» غامضا، ويرى عالم اللغة جاردنر أنها كانت تمثل شريطا للصندل، أو ربما كانت عقدة سحرية. وتعنى العلامة الهيروغليفية عنخ «الحياة»، وهي رمز يشير إلى التقديس أى «الأبدية» أو «الوجود». وعلى ذلك فهى العطاء المستمر للآلهة الذين يمنحونها للملك.

وكان الهواء والماء من العناصر الحيوية التى كان من المكن أن تحدد بإستعمال العنخ. كما أنه عندما يمسك الإله علامة العنخ أمام أنف الملك فإنه يعطيه «نفحه الحياة» أو إنسياب الماء على هيئة علامة عنخ عندما يسكب فوق الملك أثناء طقس التطهير، وكرمز لقوة حيويته الأبدية. وكانت العنخ تستعمل على جدران المعبد وعلى اللوحات وفي أي مكان آخر. وهي وعلى اللوحات وفي أي مكان آخر. وهي منطقة الأقدام، ومن هنا تأتي حقيقة أن منطقة الأقدام، ومن هنا تأتي حقيقة أن البشر رأوا فيها صورة شريط الصندل. ضمن رموز الكنيسة القبطية بسبب شكلها ضمن رموز الكنيسة القبطية بسبب شكلها الذي على هيئة صليب.

المعبودة حتحور تقدم علامة العنخ رمز الحياة إلى الفرعون أمنحتب الثانى، وهى ترتدى غطاء الرأس المميز بقرنى البقرة بينهما قرص الشمس، وعلى الجبهة ثعبان الكوبرا. ويرتدى الملك غطاء الرأس «النمس» والكوبرا. وأعلى رأسه يوجد اسمه والقابه باعتباره «ابن الشمس امنحتب معطى الحياة إلى الأبد» وأسماء حتحور والقابها فوق رأسها. مقبرة أمنحتب الثانى ـ ١٤٥٠ ه ١٤٢٥ ق. م) وادى الملوك – طبية.

* عنقت Anukis

إلهة منطقة الشلال الأول في أسوان، وأحد أفراد ثالوث جزيرة الفنتين. كانت زوجة للإله «خنوم»، وأم الإلهة ساتت. وتظهرها الرسوم عادة على هيئة إمرأة تمسك صولجانا طويلا من البردي، وترتدي تاجا عاليا من الريش. ولها معبد في جزيرة سهيل في منطقة الشلال. وكانت تعبد بوجه خاص في جنوب بلاد النوبة.

* عين Eye

كانت العين من أكثر الرموز أهمية فى مصر لكونها عضو يستقبل الضوء، واللون، والصور وهى تظهر غالبا على هيئة تميمة بشكل العين أوجات.

ف فى متون الأهرم (١٢٦٦) ذكرت عينان شريرتان توصفان كخاتم على مزلاج الباب. وكان المصريون على علم بأن العيون تلمع، وتتألق، وتومض، وتتلألأ، ومن ثم أصبحت تلك الملامح علامات للسلطة، ورمزا للنار.

وقد أعتبرت الكوبرا بمشابة العين النافئة للنار للإله الشمس. وكانت المشمس والقمر بمثابة عيون للإله حورس، الذى كتب عنه «عندما يفتح عيناه يملأ الدنيا بالنور، وعندما يغلقهما يحل الظلام بالوجود». ويعنى إسم الإله أوزيريس

«مكان العين» حيث كتب إسمه باللغة المصرية القديمة برسم العين أعلى العرش.

وكان من الشائع حتى الأسرة الثامنة عشرة أن يزين الجانب الأيسر من التابوت بزوجين من العيون كى يتمكن المتوفى من مشاهدة طريقه خلال السماء.

وفى نهاية الدولة الحديثة وفى العصر الصاوى، وجدت العين على صندوق المومياء وكذلك فى منطقة الصدر أو الأقدام، ولكنها على هيئة تميمة ذات مغزى تمثل عينا حورس التى تقدم للمتوفى.

وبفضل العديد من أبحاث علماء المصريات أن أمكن التوصل إلى أن الرسومات المصرية للعين منذ أقدم العصور إنما هي عين الإله الصقر حورس. ويشير أحد الأعمال الحديثة من ناحية أخرى إلى أنها عين العجل التي حددت حافتها باللونين الأسود والأخضر بطول العظمة الأنفية وجفن العين السفلي.

ووحدة الجفن السفلى الأخضر وحدقة العين البيضاء ترمز حقيقة لوحدة التاج أو الأحمر لمصر السفلى والتاج الأبيض لمصر العليا.

وأخيرا تساوت العين مع القارب:

« عينك اليمنى قارب المساء ، وعينك اليسرى قارب الصباح».

* عين الشمس Solar eye

كانت الشمس تعتبر بمثابة العين اليمنى للسماء، وطبقا لتصور الرحالة القدماء كان يعتقد أنها عبارة عن صقر يُحلِّق فوق الأرض. وعلى ذلك أصبحت الشمس أو جميع العيون اليمنى للإله الصقر «حورس»، وحينذاك كان يخاطب بإعتباره «عين الاله رع».

ولم تكن عين الشمس فقط جزءاً من جسم الإله رع، بل يمكن أن تظهر بإعتبارها كيان مستقل.

وتوجد بعض الأساطير التى تغادر العين فيها الإله رع إما لتنفيذ بعض أوامره، وعلى سبيل المثال لتدمر أعداءه أو بسبب الغضب ضده. وتربط إحدى القصص كلا من هذين المظهرين فتروى كيف أن عين الشمس عادت إلى رع بعد أن قامت بتنفيذ مهمتها لتجد أن العين الأخرى احتلت مكانها.

وصالح الإله نفسه مع عين الشمس بوضعها على جبينه على هيئة الكوبرًا.

وطبقا لأحد متون الأهرام (رقم ٧١٥) كانت عين الشمس هي القرص الموجود بين قرني حاتحور.

* عين أوجات Wedjat - eye

عالج «تحوت» عين القمر التي عادت

بعد أن سرقها «ست»، وعندئذ سميت «العين التامة». وكانت رمزاً لقوة اله الضوء، ومن ثم صارت تميمة شعبية.

وبعض تمائم العين أوجات لها ذراع تحمل علامة عنخ أو عصا من البردى كرمز يمثل «النماء»، واستعملت العين أوجات كذلك باعتبارها حماية ضد العين الشريرة.

ومن نهاية عصر الدولة القديمة كانت توضع عينا أوجات على فتحات أبواب المقابر. وتلك الأعين كانت ذات معنى خاص مثلما فعلت تلك العيون على توابيت الدولة الوسطى والتوابيت الحجرية في الدولة الحديثة.

* عین حورس Eye of Horus

كان من المعتقد أن الشمس والقمر أسطوريا بمثابة عينى الإله حورس. وتعبير «عين حورس» (المفردة) تفهم بأنها تشير إلى القمر، بالرغم من أن التفريق بينهما وبين عين رع أى الشمس مازال غامضا. وحاربت عين حورس أعداء الضوء وكانت نفسها تعتبر ناراً.

وفى كتاب الموتى (الفصل ٤٢) يقرر النص «أنا واحد من الذين يصاحبون العين الكاملة، وحتى عندما تغمض فإننى أظل في حمايتها. وتروى الأسطورة كيف

فُقدت عين القمر في معركة دارت رحاها ضد ست، ومن ثم تم إستعادتها. وكانت تلك العين التي أهداها حيورس لأبيه أوزيريس، ومن ثم ساعدته في الحصول على حياة جديدة.

كما أعتبر تقديم عين حورس في مصر بمثابة العمل الأساسي في كل إحتفال يقام من أجل التقدمة.

وبعد الدولة الحديثة صور الإله اللوتس نفرتم وهو يمسك عين حورس في إحدى يديه، وهي إشارة رمزية إلى التقدمة التي تتكون عادة من الطعام والشراب والتي إشتق منها نفرتم إسم «سيد القوت».

انظر حورس.

* عين القمر Eye of the moon

يعتبر القمر منذ أقدم العصور بشمابة العين اليسرى لإله السماء ويشار إليه في

العصور التاريخية بإعتباره «عين حورس». ومن المحتمل أن نمو وشحوب القمر قد أعطى قوة دافعة للأسطورة الخاصة بالمعركة بين حورس وست ممثلا الضوء والظلام.

وفى النهاية نجح ست فى سرقة عين حورس وإلتهامها، وهى التى ترمز إلى اختفاء القمر. ثم أن حورس بمساعدة بعض الآلهة الأخرى قام بنفسه بنزع عين عدوه، أو طبقا لإحدى النسخ الأخرى أخرج أحشاء ست.

كما يروى أيضا أن عين القمر غرقت في مياه المحيط السماوى، وأن تحوت وشو قاما بإستردادها بإحدى الشباك.

وأسطورة عين القمر لها العديد من نقط الإلتقاء مع تلك الأساطير الخاصة بعين الشمس.

غ

*غزال Gazelle

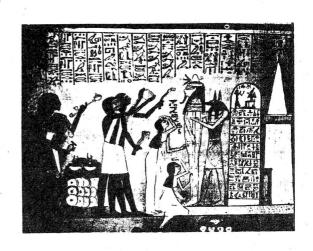
كان الغزال يعبد في منطقة كومير في مصر العليا جنوب إسنا بإعتباره الحيوان المقدس للإلهة عنقت (أنوكيس Anukis باللغة الإغريقية). وغالباً ما كانت الالهة تظهر في هيئة آدمية.

وقد رسمت الإلهة على إحدى كسر الحجارة في صورة غزال بإعتبارها «ربة السماء» و «سيدة الآلهة». ويصور رأس دبوس طقسى للملك نعرمر محفوظ حاليا في متحف الأشموليان في أكسفورد، ثلاثة غزلان في مرعى بالقرب من إحدى المقاصير عما يظهر أن هذا الحيوان كان يعبد في عصور مبكرة. وليس مؤكداً المعنى الرمزى المرتبط بالغزال كجنس منفصل طالما ينتمى إلى فصيلة البقر الوحشى.

ومن المحتمل غالبا أنه كان تجسيدا للسرعة (فلقد حول الإله داموزى -Damu zi من بلاد بين النهرين القديم نفسه إلى غزال عندما فرَّ من خصومه).

غطاء رأس من الذهب لإحدى زوجات تحتمس الشالث الشانوية (١٥٠ - ١٤٥٠ ق.م) برأس غزالتين يعتبران وسامان لوقوهما على مقدمة الدائرة الصغيرة وهما يعلوان سداداتين يمكن تحريكهما. من طيبة الأسرة الشامنة عشرة - حاليا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك.

يتم الاحتفال بفتح الفم على مومياء «هونفر» التى تقف أمام رسم رمزى للمقبرة يعلوها هرم صغير، ولوحة تحمل نقشا باسمه والقابه. ويقوم الكاهن بسند المومياء أمام النائحات وكهنة آخرين يرتدى أحدهم جلد الفهد الخاص بوظيفته مستخدما الأدوات الطقسية. ويرتدى الكاهن قناع اله التحنيط أنوبيس (هناك نموذج منه محفوظ في متحف هلدسهايم) وتضم الأدوات الطقسية الفخذ الأمامي لعجل الأضحية، وسكين من الظران على هيئة ذيل سمكة وأداة بشكل الخطاف. ويؤكد الاحتفال أن المتوفى سيكون قادراً على الأجابة على الأسئلة التي تطرح عليه في العالم الآخر، خاصة تلك الأسئلة التي يطبعون في عليه الاثنان وأربعون الها الذين يجلسون في قاعة المحاكمة حيث يوزن القلب في الميزان أثناء سؤاله.

كتاب الموتى الخاص بـ «هونفر» الأسرة التاسعة عشرة حوالي ۱۲۰ ق.م - المتحف البريطاني.

أما الالهة عنقت فربما كانت تمثل ربة الرشاقة. وتوجد الغزالة على هيئة رموز في مقدمة أغطية الرؤوس الخاصة بالملكات الثانويات، مثلما وجدنا في القطع المستخرجة من مقبرة الأميرات الثلاث لتحتمس الثالث والموجودة في متحف المتروبوليتان بنيويورك، وفي الرسم الجداري لبناته في مقبرة منا في طيبة. أما الإله «رشف» الذي كان الها محليا لمصر، فكان يرتدي رأس غزال فوق تاجه بدلاً من الكوبرا. ولما كان الغزال من الحيوانات التي تصاد فقد تساوى مع الإله «ست».

* غطاء الرأس Head cloth

كان غطاء الرأس الخاص بالملك رمىزاً للالهة القومية «نخبت» ربة مصر العليا، وهي حقيقة يشار إليها في متون الأهرام (رقم ٢٧). وعندما كان الملك يتوجه إلى إحدى معاركه، غالبا ما كان يصحبه ويحميه طائر العقاب «بغطاء الرأس الأبيض».

أنظر أيضا: تيجان.

٥

* فتح الغم Opening of the mouth

كان من المعتقد أن طقس فتح الفم يعيد إلى المتوفى إستخدام إدراكاته بواسطة عمل سحرى. والمكان الذى يتم فيه الإحتفال بهذا الطقس على التماثيل كان يسمى «منزل الذهب» أى الورشة الخاصة بالنحاتين وصياغ الذهب.

كما كان هذا الطقس السحرى المنشط يتم أيضا على الجسد في مكان التحنيط. . وبالرغم من وجود إشارات إلى مكان فتح الفم في عصر الأهرام، فإن بعض البرديات التي ترجع إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة وفيما بعدها تعد برديات تعليمية بالنظر إلى التفاصيل الخاصة بها.

وبعد الطقوس الأولية للتطهير، كان يذبح أحد العجول وتؤخذ ساقه الأمامية وهى رمز للقوة الجسدية وتمد في إتجاه التمثال أو المومياء، ثم يتم لمس الوجه بأدوات عديدة، ومن بين تلك الأدوات يجب أن يذكر المرء على وجه الخصوص السكين أو الشفرة التي على هيئة ذيل

السمكة المسماه بسشكف Peseshkef، وأداة تشبه المنجل.

وأخيرا كان التمثال يكسى ويقاد إلى وجبة القربان. وهذا الإحتفال الذى كان يتم أيضا على الصور المقدسة لم يكن من المعتقد فقط أنه يفتح الفم فقط ولكنه كان يعيد الإدراكات الأخرى أيضا إلى الحياة.

* فخـخ *

كان فخذ العجل الذى يمثل كنوع من التقدمة يستعمل كعلامة مكتوبة تشير إلى الذراع الآدمية وكان رمزا للقوة، وفي الجنوبي من الدلتا، أخذ الأقليم الثاني اسم ورمز الفخذ، وهي الحقيقة التي تثبت أن هذه العلامة كان لها فعلا معنى مؤثر في العصور المبكرة.

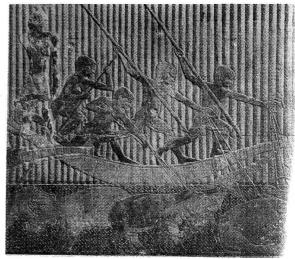
والكلام التالى يقال عن احدى المناطق في العالم الآخر «أفخاذ الأرواح التي يراها المرء هنا طولها سبعة أذرع».

وبالإضافة إلى الركبة كان الفخذ عضواً رمزيا للولادة للمعبود خبري يطلق عليه «هو الذي يظهر على فخذ أمه».

وتوجد أيضا رسوم يمثل فيها الاله على هيئة جعل يزحف أعلى فخذ أمه «نوت» أى السماء، كى يدفع قرص الشمس أمامه.

* فرس النهر Hippopotamus

كان يوجد فعلا إحتفال لهذا الحيوان في الدولة القديمة في مصر السفلى يقوم فيه الملك بقتل أحد أفراس النهر البيضاء، وكنتيجة لذلك كان الملك يعتبر بمثابة حورس الذي يقوم بقتل ست الذي اتخذ هيئة فرس النهر.

مناطر صيد فرس النهر فى الأحراش كانت من المناظر المستحب نفشها فى مصاطب مقابر النبلاء فى الدولة القديمة. فى هذا المنظر من مصطبة "تى" فى سقارة نرى بعض الرجال يقومون بطّعن الحيوانات المفترسة بالرماح، بينما يمسك أحد أفراس النهر بتمساح بين فكيه كى يكسر ظهره. كلا الحيوانين يرمزان لعناصر الشر عند المصريين القدماء.

الأسرة الخامسة حوالي ٢٣٨٠ ق.م.

وبالتأكيد في ضوء ذلك يجب أن نفهم الرسوم الجدارية في الدولة الحديثة، وعلى سبيل المثال أيضا التماثيل الصغيرة المذهبة الخاصة بالملك توت عنخ آمون وهو يمسك الرمح والتي وجدت في مقبرته.

وفى معبد إدف و توجد العديد من النقوش التى تظهر حورس وهو يطعن بالرمح «الشخص التعس فى هيئة فرس النهر». ولأن جميع الرموز الصحيحة متناقضة فمن الممكن أن يظهر فرس النهر فى صورة طيبة، وقد شكلت أطر الأسرة الخشبية من عصر الدولة الحديثة على هيئة أفراس النهر، وهنا كان لهذا المخلوق ذو الجلد السميك معنى مخالف؟

وفيما عدا هذا كان فرس النهر يعتبر رمزا للخصوبة النسائية، ولذلك ظهرت الإلهة الحامية «تاورت» في هيئته.

ومما هو جدير بالذكر أيضا العثور على تلك الأشكال الجميلة لتماثيل فرس النهر الصغيرة المصنوعة من القاشاني الأزرق في مقابر الدولة الوسطي.

* فــم Mouth

طقس فتح الفم. أنظر فتح الفم.

* فونکس (طائر) Phoenix

من المحتمل أن الطائر المقدس لهليوبوليس كان فقط طائر الفتاح (أبو فصادة wagtail) ثم أصبح فيما بعد طائر اللشون heron. ويبدو أنه ظهر من الماء مثل الشمس بمنقاره الطويل المستقيم ورأسه التي تعلوها من الخلف ريشتين قائمتين. وقد إشتق الإسم (فونكس) من الفعل المصرى القديم «وبن» بمعنى يضيء أو يشرق.

وقد تمتع هذا الطائر بعقيدة إستمرت بجانب عقيدة إله الشمس، رع في هليوبوليس حيث أقام على حجر البنبن (المسلة) أو في شجرة الصفصاف المقدسة.

وأعتبر طائر الفونكس بمثابة روح الإله

رع ولكنه كان أيضا تجسيداً للإله أوزيريس. وقد عبر المتوفى عن الرغبة التالية: «لقد ذهبت مثل طائر الفونكس». (كتاب الموتى، الفصل ١٣).

وقد أستخدمت العلامة الهيروغليفية لطائر الفونكس في العصر المتأخر لتدل على رع.

كما أعتبر طائر الفونكس بمثابة «سيد اليوبيل» الذى من المحتمل أنه أدى إلى تصور الحياة الطويلة لهذا الطائر العجيب.

وطبقا للتقاليد الإغريقية، كان طائر الفونكس رمزا لتجديد الحياة نفسها من خلال الموت النارى الذى كان صورة للشمس عند الفجر.

Ö

* قادش Qadesh

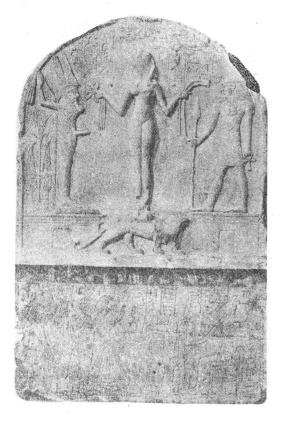
هى إلهة ذات أصل سورى من المحتمل أنها أدخلت إلى مصر فى وقت مبكر من عصر الدولة الحديثة.

وقد شبهت بالالهة حاتحور بإعتبارها الهة للحب. وهي عادة ما تمثل على هيئة إمرأة عارية واقفة على ظهر أسد تواجه الرائى، وتمسك باقات من الزهور في كلتا يديها.

* قارب Barque

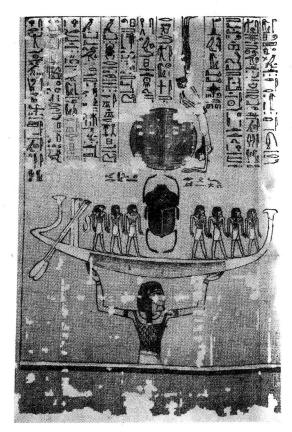
تتصل القوارب المستخدمة في الأغراض الطقسية على نطاق واسع بالمراكب النيلية وحيث توجد القمرة عادة، نجد الناووس وفيه تمثال الإله. وتزين المقدمة والمؤخرة برأس الإله أو حيوانه المقدس غالبا فوق حلية ذهبية على هيئة الدرع.

وكان القارب يحمل عادة في الموكب على أكتاف الكهنة. ويطلق على قارب أوزيريس الشهير «نشمت» Neshmet حيث كان يخرج فيه الإله في بداية إحتفالاته المأساوية كي يعود مثل إنسان نهض من الموت.

لوحة جنازية نقشت عليهٔ الإلهة السورية "قادش" تقف فوق أسد وتحمل باقة من اللوتس والبردى في يديها. وعلى البسار يقف إله الجنس "مين"، وعلى اليمين إله الحرب والرعد السورى "رشف".

طيبة - الأسرة التاسعة عشرة حوالي ١٢٥٠ ق.م -حاليا بالمتحف البريطاني.

نون إله المياه الأزلية يرفع إلى أعلى قارب الشمس الخاص بالإله الشمسى خبرى ممثل فى صورة حشرة الجعل تصحبه سبعة آلهة أحدهما فى الخلف بجوار المجدافين له رأس صقر. كتاب الموتى الخاص بالكاهنة إنهاى من الأسرة العشرين - حوالى ١١٠٠ق. م - حاليا بالمتحف البريطانى.

وكان المصريون يرغبون في الشاركة في رحلة نشمت بعد الموت، حتى يشاركوا أوزيريس في البعث. وفي أماكن أخرى كان تصور إختيار الميت مرتبطا بصورة مركب الشمس.

أنظر أيضاً: مركب الشمس.

* قارب الشمس Solar Barque

يرتبط تصور السماوات بإعتبارها إمتداد للمياه بالصورة الأسطورية للقوارب التى تسافر فيها الأجسام السماوية وأهمها قارب الشمس «الذي يلمع بالذهب».

وفى الحقيقة كانت توجد مركبان، مركب النهار «معنجت» ومركب الليل «مسكتت». وتوجد مناظر يقف فيها آلهة الشرق والغرب عند كل من نهايتى المركب، ويحل إله الشمس المصور برأس الكبش محل قرص الشمس، ويتساوى كلا المركبين بعينى سيد السماء.

وهذا الرمز، والرموز الأخرى التى نشأت من العلاقة بين الغرب والجانب الأيمن، والشرق والجانب الأيسر أدت إلى التصور بأن، قارب الليل يسافر في الغرب أي العالم السفلي، وأصبحت أرض الموتى والظلام العين اليمني أي الشمس.

ومن ثم أصبح معنجت Mandet قارب النهار الذي يشرق من الشرق هو العين اليسرى أى القمر وكذلك مسكتت Mesektet.

وقد وجدت نماذج لقوارب الشمس فى المقابر، وهى تعبير عن الرغبة فى المشاركة فى رحلة رع. وغالبا أن المركبين المكتشفين بالقرب من هرم خوفر فى الجيزة لم يقصد بهما مراكب الشمس مثلاما يزعم عادة. وربما كانا فقط وسيلة يتمكن بها المتوفى من تنفيذ رغبته فى السفر للمشاركة فى كافة الأعياد القومية العظيمة للآلهة.

* قــرد Ape

فى العصر العتيق كان يوجد إله على هيئة قرد من نوع البابون baboon يسمى «الأبيض العظيم» (حج ور) وكان يعتبر فى عصر الأهرام صورة حقيقة للإله تحوت الذى كان راعيا للكتّاب، وإبتكر اللغة المصرية القديمة، وصار سيدا للكتابات المقدسة (الهيروغليفية).

وتوجد عدة تماثيل يجلس فيها حيوانه المقدس خلف رأس أو على أكتاف الكاتب ويراقبه من أعلى. والقرود الجالسة على حافة الساعات المائية ترمز أيضا للإله تحوت بإعتباره الها للزمن.

وربما كان تحوت في الأصل إلها للقمر. وتحمل القطع المنحوتة أو تماثيل القرود غالبا قرص الشمس على رؤوسها. ولعل صياح القرود عند إنبلاج ضوء النهار كان يفسر على أنه نوع من الألفة وهو أفضل ما عُرف عن العلاقة بين القرود والشمس.

ففى النقوش تقوم القرود ترفع أياديها تحية للشمس المشرقة. ولذلك غالبا ما نجد حول قواعد المسلات بإعتبارها رمز للشمس مجموعة من القرود المنحوتة.

ويوجد تمثالان ضخمان لقردين من نوع البابون من الكوارتزيت رابضين على مؤخرتيهما في منطقة الأشمونيين ذلك المكان المقدس للإله تحوت.

* القرص المجنح Winged disc

كانت السماء في أحد التصورات القديمة عبارة عن جناحي صقر منبسطين فوق العالم. وفي أحد النقوش التي على مشط من الأسرة الأولى نجد مركب الشمس مع صقر الإله حورس على زوجين من الأجنحة يرمزان للسماء.

ومن الأسرة الخامسة وما تلاها وضع قرص الشمس بين زوجين من الأجنحة، ومن ثم فإن صورة السماء أصبحت رمزا شمسا.

ويرتبط قرص الشمس المجنح أساساً بالإله بحدت Behdet الذي كان لقبه «هو ذو الريش الملون»، والذي كان قد أدمج فعلاً مع حورس في تاريخ مبكر. وبهذا بدأ بحدتي Behdeti في إتخاذ دور حورس الذي تماثل مع الملك. وكان ثعبانا الكوبرا اللذان أحاطا بقرص الشمس قرب نهاية الدولة القديمة جزءاً من الرمزية الملكة.

وتوجد نقوش من عصر الدولة الحديثة غيد فيها على كل من رأسى الشعبانين تاجى مصر العليا ومصر السفلى، وبعد الدولة الحديثة ظهر قرص الشمس المجنح كرمز للحماية فوق أبواب المعابد وعلى قمة اللوحات الجنازية.

* قــرن Horn *

أعتب قرن الكبش في الكتابة الهيروغليفية معبراً عن الخوف والسلطة المتميزة. ولإرتباطها بالتاج إستعملت القرون كرداء للرأس لكثير من المعبودات، بينما إعتبرها البشر العاديون تجسيداً للخوف الذي يحيط بالظواهر الخارقة للطبعة.

فالإله «خنوم» الممثل برأس كبش يصور عادة بقرنين بارزين أفقيا، بينما كان قرنا

كبش آمون مقوسان إلى أسفل، بالرغم من وجود العديد من الرسوم تصوره بقرون جانبية.

وتظهر الرسوم الصخرية في كل من موريتانيا والجزائر كباشاً أو جاموساً وقرص الشمس بين قرونها . كما توجد أيضا رسوم لآمون في صورته البشرية يضع قرص الشمس أو الكوبرا رمز الشمس فوق رأسه.

وكانت العجول والأبقار بصفة خاصة تعتبر عمثلة للشمس، فالعجل يمكن أن يرمز للشمس نفسها، والبقرة كانت رمزأ لليل والقمر، وتجعل قرص الشمس يبزغ في جسدها. وفي هذا الخصوص يجب أن نشير إلى الإبتكار المنتشر في غرب آسيا عن قرني البقرة، والقمر في صورة هلال الذي يرتبط بالعالم الصغير (الإنسان) والكون (العالم الكبير).

وطبقا لبلوتارخ كانت إيزيس إلهة قمرية وأما لإله الشمس حورس، ويعلو رأسها غالبا قرنا البقرة وقرص الشمس، وهي طريقة للتصوير تنتمي عادة إلى حاتجور.

وتروى إحدى الأساطير كيف أن حاتجور رفعت الإله الشمس على قرنيها في صباه إلى السماء.

* قرین «کا» (ال) ка

كان «الكا» إصطلاحا يعبر عن القدرة الخلاقة والحافظة للحياة. وكانت تشير إلى القدرة الجنسية بصفة خاصة للذكور في العصور القديمة. ومن هنا فإن الإشارة الصوتية لكلمة «كا» تعنى «عجل» ولكنها أصبحت تعنى القوة العقلية والروحية.

والعلامة الهيروغليفية لله «كا» والممثلة بذراعين مرفوعين في وضع دفاعي كانت إشارة سحرية تهدف إلى حفظ حياة الذي يرتديها من القوى الشريرة. وكانت الهذكا» تولد مع الإنسان.

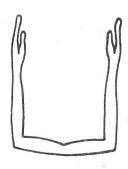
وتظهر العديد من النقوش الإله خنوم وهو يشكل الطفل وقرينه «كا» على عجلة الفخراني . وتصاحب الد «كا» الشخصى كنوع من التوأم ولكن عندما يموت تعيش الد «كا» فوقه . وكان ذهاب «كا» أحد الأشخاص» يعنى موته طالما أن الد «كا» تترا؛ بيتها البشرى وتعود إلى أصلها المقدس.

وتحتاج الـ «كا» فوق كل هذا إلى القوت من أجل وجودها المستمر الذى تزود به على هيئة ملموسة بإعتبارها قرابين أو رموز تمثل في رسوم المقابر التي اعتبرها المصريون موثرة إلى حد ما.

ولأن الطعام كان يقدم من أجل الحصول على قوة الحياة، فإن التقديمات

كانت تعتبر أيضا كما لو كانت مشربة بالكا، ومن هنا فإن حقيقة وجود جمع «كاوو Kau» إنما كان يعنى «أطعمة القرابين». كما نجد مناظر كانت تحل فيها الد «كا» محل الطعام على مائدة القابين.

انظر «کا».

ذراعان مرفوعــان يرمزان للــ «كا» أى (القرين» الذي يشكله الإله خنوم على عجلة الفخراني الخاصة به.

* قطـة Cat

ربما لاتشير صورة النموذج الأصلى للقطة العظيمة التى تسكن فى هليوبوليس» إلى كونها مستأنسة، ولكن إلى السنور الوحشى ذو الذيل القصير الذى يعيش فى أحراش الدلتا، حيث لاتوجد إشارة إلى قط مستأنس حتى الأسرة الحادية عشرة.

ولأن القط كان عدواً للشعابين فمن ثم أصبح الحيوان المقدس للإله الشمس.

ويروى فى كتاب الموتى (الفصل ١٧) وغالبا كان فصلا مصوراً أن «القطة العظيمة» تقطع رأس أبوفيس الذى يهدد شجرة الأثل المقدسة.

وفى الدولة الحديثة اعتبر ذكر القط تجسيداً للإله الشمس. وتساوت القطة مع عين الشمس، وربما يظهر على بعض أشكال القطط جعلاً يرمز للشمس المشرقة منقوشاً على الرأس أو على الصدر وهذا مما يظهر معناها الشمسي.

وارتبطت القطة المستأنسة ببعض المعانى الخاصة كحيوان مقدس للمعبودة «ساتت». وقد وضعت مئات الأشكال للقطط على هيئة قرابين للشكر في المعبد الموجود في تل بسطة كي يشارك مقدم النذور في حظوة الإلهة. وقد دفنت مومياوات القطط بأعداد تقدر بالآلاف في جبانات خاصة في المنطقة.

رسم من مـقبــرة «إنخركــا» لقط ضــخم يقطع رأس أبوفيس الملتف حول شجرة البرسيا.

الأســرة العشــرون – المقبــرة رقم ٣٥٩ دير المدينة – طيبة.

* قلب Heart

كان القلب رمزاً للحياة. وعندما يكلُّ القلب يموت الجسد. ويرقد أوزيريس الذي «قلبه غافل» في رقاد الموت، ويقال عن المتوفى أن قلبه «قد رحل» لأنه بدون هذا العضو الرئيسي كانت الحياة بعد الموت غير ذات موضوع. فكان القلب يترك في مكانه أثناء التحنيط بالرغم من إزالة جميع الأعضاء الداخلية.

فكان من المعتقد أن بعض التعاويذ من كتاب الموتى تضمن أن يستعيد المتوفى قلبه في العالم الآخر «فتراع أن هذا القلب خاص بي، فهو يذرف الدمع في وجود أوزيريس ويقطر دماً طلباً للرحمة، (فصل ٢٨).

وفي قاعة المحكمة أمام أوزيريس وأمام الإثنين والأربعين قاضياً المكلفين بحساب المتوفى يوضع قلبه في الميزان. وتتضح شخصية الإنسان الحقيقية في قلبه الذي يتم التوسل إليه بالأيقف ضده، وذلك كما يقول المتوفى «ليت إسمى لاينتن ويبدو متعفناً أمام الحاكم في العالم الآخر».

وكان منظر «وزن القلب» شائع التمثيل في كتب الموتى. وجعران القلب الذي كان يوضع على المومياء ملفوفاً داخل الأربطة كان عبارة عن تميمة صممت لكي تمنع القلب من النطق بقول غير مستحب.

والجعران ينقش عادة بالفصل الثلاثين من كتاب الموتى، كما كان القلب أيضاً مقراً للأحاسيس والمعرفة. وقد أدرك الإله الأزلى بتاح الكون في قلبه ثم أوجده بواسطة كلمته الخالقه.

الجانب السفلي لجعران القلب الكبير المصنوع من الفلسبار نقش عليه الفصل الثلاثون من كتاب الموتى الذي يمنع قلب المتوفى بألا ينتزع منه.

متحف الأشموليان بأكسفورد

* قمح Corn كومياء القمح Corn Mummy سرير أوزيريس

كان القمح الذى لم يصنع منه الخبر فقط بل والجعة كذلك رمزا عاما لحفظ قوى الحياة أكثر منه الحياة نفسها. وكان هذا أحد الأسباب التي دعت إلى وجود نماذج في المقابر لزراعة القمح فاقت جميع المناظر الأخرى في العدد.

وَكَانَ التَجْسِيدُ الحِي للقَمْحُ يَسَمَى «نبرى Nepri» الذي أطلقت عليه نصوص التوابيت «الإله الذي يحيّا، قد هلك»، وذلك إشارة إلى وقت البذر والحصاد. ووضحت قوة أوزيريس إله الخضرة في تنبيت الحبوب. وعندما تبطأ الماعز والخنازير الحبوب، كان ذلك يعتبر نصرأ للإله ست على أخيه.

ويعستبر نبت القمح رمزاً لنهوض أوزيريس وعودته للحياة.

وتظهر رسوم في البردي على وجه الخصوص البراعم الصغيرة وهي تنبت من جسم أوزيريس الميت، بينما يرقد الإله نفسه على سرير يتكون من خمس علامات «للعنخ» وعشرة صولجانات «واس». كما كانت تشكل صورة للمعبود الميت من الطين بذرت بالقمح أثناء الأسرار الإلهية الغامضة.

أحد أشكال أوزيريس ملتف بشرائط كتانية عثر عليه في صندوق بمقسبرة توت عنخ آمون. وعند إزالة الشرائط ظهر إطار مفرغ على هيئة الإله وقد ملىء بطمى النيل به بعض البذور تشكل أوزيريس المنبت أو مومياء القمح.

من مقبرة توت عنخ آمون (۱۳۲۲ - ۱۳۵۱ ق.م) رقم ۲۲ وادى الملوك - طيبة - حاليا بالمتحف المصرى.

وكان من المعتقد أن مثل هذه المومياوات ذات القمح المنبت تجسد طبيعة الحياة التي لا تقهر. وعندما توضع مع الميت في المقبرة كانت تعتبر عاملاً سحرياً مساعداً للوجود المستمر.

Moon *

يعتبر القمر هو الشمس المضيئة بالليل، وعلى ذلك نقلت الأفكار المرتبطة بمسار الشمس إلى العلاقة المقمرية وبسبب هذه العلاقة فإن بعض القرود على سبيل المثال كانت تعبد القمر أو كانت تصاحبه حيوانات ابن آوى بالليل. وكان يصور عادة على هيئة قرص مستقر على هلال. ويرتدى إله القمر خنسو القرص والهلال كغطاء للرأس.

ويمكن أن نرميز للقيمير على شكل المنجل بالسلاح القياطع مثل ذلك السلاح الذى يمسكه إله القيمر تحوت في يديه أو بواسطة ساق أصبحت رمزا لأوزيريس.

وكانت أوجه القمر رمزا للحياة والموت. وهي تشير إلى موت وبعث أوزيريس وترتبط القطع الأربعة عشرة لحسم أوزيريس بالأربعة عشر يوماً للقمر الشاحب.

وقد لعبت عملية توحيد القمر مع عين حسورس المصابة دوراً ذو مسعنى في الأساطير. وفي العصور الهللينستية تبوأت الألهة إيزيس التي أعتبرها الإغبريق بمثابة الإلهة «سلينا Selene» مكانا لها بجانب الآلهة الأكثر قدما للقمر مثل تحوت وخنسو وأوزيريس وإياح، التي صور كل منها في بعض الرسوم القليلة التي وصلتنا على هيئة رجل يرتدى النقبة الملكية مع قرص القمر على رأسه.

* قوس Bow

يعود أصل الأقواس التسعة التي ترمز للشعوب الخاضعة للفرعون إلى الفترات المبكرة في العصور التاريخية. وتحمل الربة القومية لمصر العليا «نخبت» صفة تلك التي تقبض على الأقواس التسعة» إشارة إلى توحيد عدة شعوب من القبائل تحت سطلة الملك.

وفى المعبد الجنازى للملك سنوسرت الأول فى اللشت تم توضيح إنتصار الملك على أعدائه بحقيقة أنه يقف على الأقواس التسعة أو القوس وهى صفة تميز الهة الحرب «نيت».

ك

* کا موت إف Kamutef

هذه الكلمة التى أشير إليها منذ عصر الدولة الحديثة، تعنى «عجل امه» («ثور امه»). وكانت لقبا للإله المنتصب -phallic مين Min وكذلك لقب للإله آمون.

وهذا التعبير يميز هذين الالهين بإعتبار أن وجودهما انما يرجع إلى ذاتيهما حيث جاءا إلى الوجود بغير أب.

* کبش Ram

بالإضافة إلى العجل كان الكبش يعتبر رمزاً للخصوبة. وكان الكبش يعبد في جزيرة الفنتين. وفي إسنا بإعتباره الإله خنوم وفي اهناسيا (هيراكليوبوليس -He في اعتباره «حرى شف» وفي مدينة ليتوبوليس Letopolis بإعتباره «خرتي».

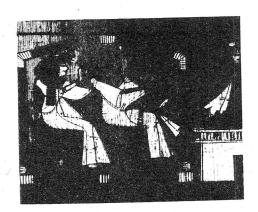
ومن الممكن أيضا أن يظهر آمون على هيئة كبش مميزاً عن الكباش المقدسة الأخرى حيث كانت قرونه مقوسة إلى

أسفل، بينما كانت قرون الكباش الأخرى ممتدة أفقيا. وتلك الكباش تنتمى إلى سلالة بلدية ovis lonpipes حلت محلها أغنام ذات ذيل سمين OVIS platyra وهي من نفس سلالة كبش آمون، وذلك إعتباراً من الأسرة الثانية عشرة وما تلاها.

أما الكبش الذى كان يعبد فى منديس (تل الربع) فى الدلتا ولم يكن له إسما خاصاً به، حل محله الجدى (male-goat) في billy-goat

وفى النقوش التى ترجع إلى عصر الرعامسة يقال أن الإله بتاح إجتمع مع الملكة على هيئة كبش منديس.

وفى الدولة الوسطى وصف كبش منديس بإعتباره «با» أى «روح» الإله أوزيريس. وطالما أنه كان يعتبر أيضا وفى نفس الوقت «حياة رع ، وحياة شو ، وحياة جب»، فقد صار تجسيما للرباعية الكونية، ومن هنا كانت صورته هى صورة إله «ذو أربعة رؤوس على رقبة واحدة».

الكاتب «آنى» يلعب الضامة «السنت» تصحبه زوجته «توتو». من كتاب الموتى.

الأسرة التاسعة عشرة - خوالى ١٢٥٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطاني.

* كتاب الموتى Book of the Dead

كان يوضع نص جنائزى مكتوب عادة على ورق البردى (وأحيانا على الرق) عند دفن الأثرياء القادرين على الحصول على نسخة منه. وتختلف النسخة في النوعية والطول طبقا لمستوى مالكها أو ثرائه في تجهيز عملية الدفن.

ويتكون كتاب الموتى من عدة فصول أو تعاويذ (يضع «ألن» في ترجمته له قائمة تحوى ١٧٤ فصلا) تهدف إلى حماية الميت في العالم الآخر. وقد عثر على النص

مكتوبا بالهيروغليفية، والهيراطيقية والديموطيقية. وأفضل النسخ وضعت لها عناوين على رؤوس الفصول تخللتها مناظر مختلفة.

وأعظم المناظر الشائعة الممثلة كانت الإحتفال بفتح الفم، وعملية وزن القلب في قاعة العدالة أمام أوزيريس. ومن بين أجمل النسخ الموجودة الخاصة بكبار القوم تلك النسخة الخاصة «بآنى Ani» و «حونفر» (الأسرة الشامنة عشرة). وأعظم الأمثلة الملكية تلك البردية الخاصة بالملكة لجمت Nadjmet والأميرة «نستانب آشرو» (الأسرة الحادية والعشرون). وجاء كلاهما أصلا من الحبيئة العظيمة للمومياوات الملكية المكتشفة رسميا في سنة ١٨٨١ في الدير البحرى وجميع البرديات الأربعة موجودة في المتحف البريطاني في لندن.

ويوضع كتاب الموتى فى أعلى منزلة، ويتكون من صف طويل من النصوص الجنازية التى تبدأ بمتون الأهرام فى الأسرة الخامسة وتتطور من خلال نصوص التوابيت فى الدولة الوسطى إلى أن تبلغ أكمل صورة لها ككتاب للموتى فى بداية الدولة الحديثة. ويختلف عدد الفصول فى أى نسخة من كتاب الموتى كما تختلف محتوياتها، وفى إختيار الفصول التى محتوياتها، وفى إختيار الفصول التى تضمها بواسطة مالكيها.

وتوجد عدة نسخ من النصوص. وأفضل النسخ المعروفة وأعظمها شهرة تلك المهذبة التي عشر عليها في طيبة. وهناك فصول معروفة وشائعة أكثر من الأخرى في معظم النسخ، وخاصة الفصل السادس وفصل الأوشابتي: «من أجل أن يقوم الأوشابتي يعمل الإنسان في حضرة الإله»، والفصل الثلاثون، فصل القلب «من أجل ألا يقوم قلب أحد بمعارضته في حضرة الإله «وكثير من المتعاويذ الحامية تبدو أكثر عظمة، ولكن كان ينظر إليها كتأكيد للإحتياطات الضرورية للميت كلها كتأكيد للإحتياطات الضرورية للميت في العالم الآخر.

* كلمة Word

إعتقد المصريون أن قوة الخلق قطنت في كلمة. فالإله الخالق بتاح دُعى إلى الوجود بواسطة كلمة التي «فكر القلب فيها ونطقها اللسان». ويقال عن رع أن الآلهة جاءت إلى الوجود من خلال كلمته. وتجسدت كلمة رع بإعتبارها «حو» الذي رافق إله الشمس وبصحبته «سيا» وهو تجسيم للإدراك.

وعلى أية حال كان يمكن مقارنة الملك أيضا به «حو و «سيا» باعتباره الممثل الأرضى للإله. وكان الخلق بواسطة القول المقدس يرتبط إرتباطها وثيقا بإدراك القوة السحرية للأسماء. فكل من يعرف الإسم الحقيقى للجان والمردة كان بإمكانه رفع نفسه ويجعل الحيوانات الشديدة البأس،

وكذلك الأمراض تقصى عن طريقه.

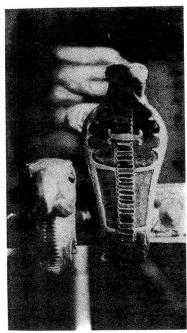
ويصبح السحر عظيم التأثير عندما يوجد الساحر نفسه مع أحد المعبودات. وكانت اللعنة شكلاً خاصاً للسحر اللغوى الذي يمكن أن تزداد قصوته عن طريق الشعائر الرمزية، ومن ثم فإن أسماء الأعداء كانت تُدون على لوحات صغيرة من الطين أو على تماثيل صغيرة كانت تهشم بإحدى الهراوات.

* کمف (فغارة کبيرة) *

كان الكهف مرتبطا تماما بالنموذج الأول «الأم العظيمة». فكانت الصورة المؤنثة للفراغ الأجوف مكان الميلاد والموت. وحملت منطقة الجبانة في «ليكوبوليس» إسم «فم الكهف». ونبعت مياه النيل المسببة للحياة من كهف ارتبط في مستون الأهرام (١٥٥١) بـ «قاعة العدالة» وهو المكان الذي تعقد فيه محكمة الموتى.

ويقطن اله النيل حابى فى كهف تحرسه الثعابين أسفل الصخور الجرانيتية للجندل الأول فى أسوان، وأخذ حابى أحيانا مكانة أوزيريس. وفى العالم الآخر إمدوات Amduat، سميت الساعة السادسة من الليل «جسم أوزيريس» أى الدرك الأسفل لرحلة الشمس اليومية، بينما سميت الساعة السابعة «كهف أوزيريس» إشارة إلى نقطة التحول. وكان

على إله الشمس رع فى الساعة الثانية عشرة أن يزحف خلال جسم ثعبان طوله ١٣٠٠ ذراع، وهو تصوير لفم الكهف الضيق، وان يولد مرة أخرى فى هيئة الجعل خبرى.

حية الكوبرا الملكية «أورايوس» كانت حامية للفرعون ويفترض أنها كانت تنفث النار على أعدائه من مكانها على الجبهة. وحية الأورايوس هذه ومعها العقاب لم يعثر عليها فق الاكليل، ولكنهما وضعا على مومياء توت عنخ آمون. وطائر أنثى العقاب (باعتبارها الالهة «نخبت» في الكاب تعنى مصر العليا عثر عليها على يمين الفرعون في الجانب الجنوبي، وحية الكوبرا «أورايوس» (باعتبارها في الجانب الجنوبي، وحية الكوبرا «أورايوس» (باعتبارها على اليسار في الجانب الشمالي. ويرقد الجثمان ممتداً من الشرق إلى الغرب والرأس ناحية الغرب، وعلى ذلك فكل كائن كان يرقد على جانب الصحيح مثل الفرعون، وتوضع الرموز على الاكليل الملكي حيث تشبت فيه وتوضع الرموز على الاكليل الملكي حيث تشبت فيه الأسرة الثامنة عشرة من مقبرة توت عنخ آمون رقم ١٢ في وادى الملوك – طيبه – حاليا بالمتحف المصري.

* کوبرا Uraeus

ربما كان للكلمة الإغريقية «أورايوس» أصل فى اللغة المصرية بمعنى «هى التى تقف على مؤخرتها». وكانت الكوبرا عبارة عن الحية التى يضعها الملك على أكليل أو يرتديها على تاجه إبتداء من عصر الدولة الوسطى. وكانت تمثل على هيئة كوبرا تنتصب برأس منتفخ.

وهذا الرمز الذى يوضع على الرأس كان من المعتقد أنه يمكن تتبع آثاره إلى أوقات سابقه إلى قصاصة الشعر التي كانت تضعها القبائل الليبية القديمة.

ويعتبر البعض الآخر أن الحية كانت حيوانا رمزيا لمملكة عصر ما قبل التاريخ في بوتو في الدلتا، والهتها واجت وضعت على هيئة كوبرا على جبهة الملك.

وكانت الكوبرا رمزا للملكية، ومن ثم كانت الآلهة الملكية مثل حورس وست ترتديها. كما أن الثعبان قاذف اللهب الذي يبعد كافة المخلوفات الشريرة يوصف بأنه العين المتقدة لإله الشمس رع.

وبما أن حاتحور قد تساوت مع إله الشمس، فمن الممكن عندئذ أن تستدعى بإعتبارها الكوبرا مثلما وجد في نصوص التوابيت على سبيل المثال.

كما أن تفنوت في وظيفتها الخاصة بإعتبارها إلهة النار «ويبس wepes» فقد وضعت الكوبرا على رأسها.

J

* اللازورد (حجر) Lapis Lazuli

فى المنطقة الموجودة شرق البحر الأبيض المتوسط كان هذا الحجر الشمين الأزرق المرقط بالذهب الذي يطلق عليه غالبا حجر الياقوت الأزرق (السفير) بطريقة خاطئة صورة للقبة الزرقاء (السماء) المرصعة بالنجوم.

وكان هذا الحجر أيضا مقدسا بالنسبة للمصرى، فلونه الأزرق كان اشارة إلى أصله السماوى. فاللون الأزرق كان لون الآلهة، خاصة الإله آمون. وكانت الشعارات الملكية تُصنع من الذهب واللازورد كى تضع من يرتديها تحت حماية الشمس وتحت حماية السماء.

وكان القضاة المصريون يرتدون هذا الحجر حول أعناقهم وعليه نقش لكلمة. «الحق».

وكان يبدو أنه لايوجد مصدر طبيعى لحجر اللازورد في مصر، وأقرب مكان معروف كان في بادكشان Badakshan في شمال شرق أفغانستان الذي يدل على وجود طرق طويلة للتجارة في ذلك

التاريخ المبكر طالما كان هذا الحجر مستخدماً في مصر منذ عصور ما قبل الأسرات.

* لبن Milk

توضح النصوص والسرسوم الملك وهو يرضع من الآلهة، فعلى سبيل المثال نجد إيزيس التى تستقبل الطقس الرمزى تشارك الحاكم فى القوى المقدسة. كما تصور بعض الرسوم الأخرى الملك وهو يشرب اللبن من ضرع البقرة السماوية، مثلما يظهر فى نقش من معبد دندرة.

وغالبا ما كان يوضع وعاءان من اللبن في المعابد بإعتبارهما قرباناً. وكان اللبن يمثل الطهارة بسبب بياض لونه، وعلى ذلك فإنه غالبا ما يفسر تقديم اللبن على هيئة قربان بإعتباره طقسا للتطهير. كما توضع أوعية مليئة باللبن مع المتوفى في مقبرته.

ونقرأ أحد نصوص الأهرام بهذا الخصوص: «خد يدى أمك إيزيس». وقد تغير هذا التفكير فيما بعد كى يتماثل مع

الرمسرية الأوزيرية. ومن خسلال هذا المشروب المقدس يتأكد الوجود المستمر للإله الذي قتله ست. وقد إحتوت مقبرة أوزيريس على 770 مائدة للقرابين لم يسمح للبن أن يسكب على أية واحدة منها.

* لسان Tongue

طبقا للنظام الديني في منف، جاء العالم إلى الوجود عن طريق كلمة بتاح. وكان القلب واللسان عضوى الخلق، لأنه بواسطة لسانه أحيا كل ما أدركه في قلبه. كما عشر على تصور مشابه يتصل بالإله أتوم. كان اللسان فيه رمزا لسبب التجسد، وكذلك رمزا للنطق المؤثر، ومن ثم كان له تشابه مؤكد للإله «حو»، التجسيد الشخصى للأمر.

وأعتبر تحوت الحكيم بمثابة لسان الإله الخالق، ومن ثم حمل إسم «لسان رع» رب الكلمات المقدسة.

* لعاب (بصاق) Spittle

كان اللعاب رمزا أسطوريا للحياة (للانعاش) في دول الشرق وعلى سبيل المثال فإن لعاب الإله البابلي مردوك -Mer كان يسمى «لعاب الحياة».

قام الإله الأزلى أتوم بخلق شو وتفنوت من شخصه وأصبح شو اله الهواء air-god أى النسيم (التنفس breath)، وتفنوت إلهة الرطوبة moisture أى اللعاب.

وكان الفم المكان الأسطوري للولادة في هذه الحالة : «لقد تقيأتها من فمي، وقذفت شو، وبصقت تفنوت».

ويوجد مصدر لذلك في متون الأهرام (رقم ١٩٩). وطبقا لها فإن الأرض جاءت من لعاب الإله الأزلى الذي على هيئة الجعل «خبرى». وقد أظهرت القوة الشافية للعاب في قصص عين القمر المفقودة والتي أعيد إكتشافها والتي بصقها لنمو القمر.

* لونس Lotus

تغلق زنابق الماء water lilies زهورها في الأصيل، وتميل إلى الوراء بعيداً في الماء، لدرجة إننا لانستطيع الوصول إليها باليد. وعند بزوغ الفحر وإتجاهها إلى الشرق فإنها تحاول الأرتفاع إلى أعلى مرة أخرى وتتفتح في الضوء.

وفى إحدى الأساطير، فإن زنبق الماء الأحمر، اللوتس، «الزهرة التي جاءت إلى الحياة في البداية» ظهرت في المحيط

الأزلى «نون» وبزغت من الضوء. وهذه الزهرة كانت وثيقة الصلة بكل من الماء والنار وبظلمة الكون قبل تكوينه، وبالضوء المقدس على التوالى.

وزهرة الملوتس التي تبيزغ من الماء أصبحت ترمز للشمس التي تشرق بعد ليل طويل. وكان لدى المصريين تصور شائع بأن إله الشمس يظهر على زهرة اللوتس من البحيرة الأزلية.

وفى الفصل الخامس عشر من كتاب الموتى يظهر رع بإعتباره «الشاب الذهبى، الذي بزغ من زهرة اللوتس». وفي نفس الكتاب (الفصل الحادي والثمانين) يبدى المتوفى رغبته في التحول إلى زهرة اللوتس المقدسة، التي كانت تعبيراً عن الأمل في تكرار الميلاد.

وكانت زهرة اللوتس - الزرقاء خاصة - تعتبر زهرة مقدسة. في العديد من رسوم المقابر من عصر الدولة الحديثة يرى المرء الموتى وهم ينعشون أنيفسهم بالعطور الطيبة. كما أن رأسا خشبية ملونة للملك تون عنخ آمون عثر عليها في مقبرته تظهر الملك بازغاً من زهرة اللوتس.

وكانت زهرة اللوتس فوق كل ذلك هي النبات الخاص بالإله نفرتم.

Board Game حينا غيا *

ربما كانت لوحة اللعب في الأصل إشارة رمزية إلى المعسركة بين القوى الكونية، ونجد صدى لهذه الإشارة في القصة التي رواها بلوتارخ. وطبقا لهذه القصة فقد اكتشف زوج انوت وبه السماء عدم وفائها ومن ثم لعنها كي لاتلد إلا في الأيام الغير موجودة في التقويم. وعلى ذلك اتجهت إلى تحوت الرزين الذي ذهب إلى إله القمر وظفر منه في لوحة اللعب الجزء السابع من كل يوم كي يكون منها أياما خمسة جديدة تستطيع أن تلد فيها.

وفى الدولة الحديثة أصبح للمعنى السحرى الأسبقية ووضعت لوحة اللعب مع الميت فى المقبرة كى يتمتع بالحياة الأحرى. وعند كسب المباراة فالمربعات الموجودة على لوحة اللعب أصبحت مرتبطة بالآلهة، ويشير أحدها أن الرحلة إلى الجانب الآخر ستكون ذات نهاية سعيدة.

وتوجد رسوم تمثل المتوفى جالسا يلعب على لوحة اللعب (غالبا بمفرده) فى المقابر (مثل تلك الموجودة فى مقبرة الملكة نفرتارى فى وادى الملكات وعلى هيئة تعويذة فى بعض نسخ من كتاب الموتى.

* لؤلب (حلزون) Spiral

رسمت الأشكال الحلزونية على الأوانى في عصور ما قبل الأسرات، وفي وقت مبكر مثل حضارة نقادة الثانية. ويفترض بعض الباحثين أن تلك الأشكال الحلزونية تشير إلى الثعابين الملفوفة ومن ثم فإن الخطوط المتموجة على نفس الأوانى تمثل ثعابين زاحفة.

ومنذ عصر الدولة الوسطى وما تلاها كانت الجعلان لاتحمل الإسم الملكى بداخل خرطوش بل فى الغالب داخل شكل حلزونى أو باقة من الأربطة المتشابكة. وفى هذه الحالة فإن المعنى الرمزى المؤكد هو أن الخط الحلزونى كان خط الحياة، ومن هنا تم العثور عليه أيضا على التمائم.

ويرمز الشكل الحلزونى إلى دورة النمو والفناء، ودورة الميلاد والموت، ومن ثم فإن لها مغزى أكثر من مجرد المغزى الزخرفى في رسوم المقابر في عصر الدولتين الوسطى والحديثة.

ومن المحتمل أنه ليس من قبيل الصدفة أن غطاء الرأس الخاص بالإلهة «مسخنت» يتكون من قبضيب أو ساق ينتهى بشكل حلزونى مزدوج لأنها كانت تجسيداً لقالب المخصص للولادة. وكان يعتقد

أيضًا أنها كانت تحضر وقت محاكمة المتوفى.

وأنه من الأرجح تماماً أن التماثير السحرى والمعنى الرمزى كانا ينسبان إلى الشكل الحلزوني، والخصلة المجدولة للطفل المقدس حورس الصغير.

* لــون Colour

كانت كلمة «لون» بالنسبة للمصريين تعنى نفس معنى كلمة «مادة» التى كان اللون فيها جزءاً مكملا لها. وعندما يقال عن الآلهة أن الإنسان لايستطيع معرفة لونها فإن ذلك يعنى أن مادتهما كانت مبهمة. واتخذ اللون مظهرا مثيرا فى الرسم بعيدا عن وظيفته فى ملء الأسطح، وعلى ذلك فإن اللون الأحمر، العدوانى، واهب الحياة ومهدد فى نفس الوقت وضع فى مكان مجاور للون الأزرق الذى يقهر، وعندئذ ينساب إلى الأبدية.

ویشیر لون الاله آمون الأزرق إلى مظهره الكونى، وإرتدت بعض الآلهة الأخرى شعوراً مستعارة أو ذقونا زرقاء.

وقد تم توضيح التصورات التضاربة خاصة من جهة اللون الأسود الذي كان يشير إلى الموت والعالم الآخر، ولكنه في نفس الوقت يشير إلى تجديد الميلاد.

وفرق اللون كذلك بين شيء وآخر، مثلما في حالة لون الرجال الخمرى (الأسمر الضارب للحمرة) في مقابل لون النساء الأصفر الشاحب. وقد تم تلوين تمثالي الأسرة الرابعة لرع حتب ونفرت بهذه الطريقة فعلا.

واللونان الأحمر والأبيض ضدان كذلك. فعندما يوضع هذان اللونان متجاوران. فعندئذ يعبران عن الكمال والتمام. والتاج الأبيض لمصر العليا والتاج الأحمر لمصر السفلى كان يرتديهما حاكم واحد لمصر كلها على هيئة تاج مزدوج.

والخبر المصنوع من القمح الأبيض والبيرة من الأحمر كانا طعاما وشرابا في العالم الآخر. وفي حالة أفراس النهر كان يميز الحيوان الذكر باللون الأحمر، وأعتبر والحيوان الأثنى باللون الأبيض. وأعتبر الحيوان الأول خارجا على القانون وأعتبر الأخير مقدسا ومقدما للمساعدة.

أنظر أيضا: أسود - وأخــضـر ، وأحمر، وأبيض.

* ليـــل Night

كان الليل بالتحديد أحد المظاهر المخلوقة في العالم الذي تدنو منه قوي

العالم الآخر المتعذر فهمه بالمقارنة بالظلام الذى نشأ فى العصور الأزلية. وكان ظلام الليل فى نفس الوقت مدخللا إلى (غموض) سر الوجود.

وطبقا لكتاب الموتى (الفصل ١٤٩) فقد كان من الممكن فقط أن نشاهد ثعبان النيل الغامض بالليل. ويخبرنا كتاب مراتى أرميا في التوراه كيف تخرج الحيوانات المفترسة من مرابضها بالليل(*) ويصيبون البشر بالمرض والموت.

والليل الذى لايمكن إختراقه له أيضا قوى إيجابية مجددة فطالما يخرج الضوء من ظلام الليل فكذلك الحياة تنبثق من الموت.

ويعبر منظر من بردية «حنوت تاوى» عن هذه الرغبة لدى المصريين، حيث صبور «الموت، الإله العظيم الذى صنع الآلهة والبشر في هيئة حيوان خرافي ذو أربعة أرجل بشرية، وجسم ثعبان برأس آدمي، ورأس ابن آوى في نهاية الذيل. وأسفل الجسم تغوص شمس صغيرة في علكة الليل، بينما يمسك جناحي طائر العقاب بالشمس المشرقة.

^(*) انظر سورة الفلق = «من شر ما خلق» من حيوان مكلف أو غير مكلف، «ومن شر غاسق إذا وقب» أى الليل إذا أقبل.

أنظر : حابى، والنيل.

Water _ L *

ظهر تصور ماء الحياة في رمزية التطهر والفكر ليس فقط في المعنى الظاهري بل يعتقد أيضا أنه يقدم العفو المقدس.

وكان الماء هو الحدث الأزلى الذى الأخرج جميع الأشياء». وفي قصة الأخوين تم بعث قلب باتا Bata إلى حياة جديدة عندما تم غمسه في ماء بارد. وكان الماء جزءاً من الرمزية النسائية مثل المياه الأزلية التي تمثلت فيها الأبوة ثم الولادة. وقد إنعكس هذا أسطوريا على الزوجين نون Nun ونونت Naunet اللذين كونا معاً وحدة الذكورة والأنوثة.

وأثناء عيد أوزيريس الذي كان يحتفى به في شهر آزار Athyr كان يوجد نموذج لعضو التذكير Phallus أي أوزيريس، واناءاً مملوءاً بالماء أي إيزيس يحملان على رأس الموكب. وكلاهما معا كانا رمزين لإعادة الإنجاب وإشارة إلى معنى اسمى أي إلى عدم فناء الحياة.

وبإعتباره الها للخفضرة اعتبر أوزيريس نفسه ربا لمياه النيل، بينما جسدت إيزيس نفسها الأرض الخصبة.

أما الفيضان فكان عظيم الأهمية للمصريين ومن شم كان إتحاداً لقطبى الوجود.

وفى العقائد الجنازية كان الماء المسكوب المستعمل فى القربان ذا صلة بفكرة الإنتعاش لأن التدفق الذى نتج من ماء أوزيريس حرر الإنسان من عجز الموت.

Maat تعلم *

تعتبر الإلهة ماعت تجسيداً للقوانين الأساسية لجميع المخلوفات وقد جسمت مفهوم القانون، والحق والنظام العالمي. وصورت العلامة الهيروغليفية المغرقة في القدم إستقامة القاعدة التي وضع العرش عليها، والتي كانت تمشيلا رمزيا للتل الأزلى.

وإنتقال القصور الطبيعى المادى إلى ميدان علم الأخلاق له ما يقابله في الصفة الإنجليزية «مستقيم» وتعنى «أمين» ، «وعادل وصادق».

الالهة «ماعت» تضع ريشتها المميزة على رأسها، وهي تعانق الملك سيتي الأول وتنفث الحياة إلى فتحتى أنفه بواسطة العنخ التي تمسكها.

الأسرة التاسة عشرة حوالي ١٣١٠ ق.م. مقبرة سيتى الأول رقم ١٧ وادى الملوك - طيبة.

وكانت الحياة بغير ماعت مستحيلة، لأنها كانت طعام رع وشرابه. والصورة الجالسة لهذه الالهة تمثلها وهي تضع ريشة نعامة فوق رأسها، وكان الفرعون يحملها بين يديه، ويقدمها على هيئة قربان إلى الآلهة، وهذا يعنى أن الملك كان يمثل النظام الديني.

وكان القضاة يعتبرون كهنة للإلهة ماعت. وفي قاعة العدالة عند وزن القلب، كان قلب المتوفى يوضع في ميزان العدالة، وفي الكفة الأخرى ريشة ماعت، رمز الحق. وغالبا ما يرد ذكر الهتين بإسم ماعت كانتا متساويتين مع قاربين للشمس يسميان ماعتى Maaty.

* ماعز Goat

لم يحظ الماعز بمعنى دينى عظيم كحيوان للتقدمة بالنسبة لعامة الناس. ولكن وجدت بعض الشعائر الهامة للماعز في مدينة مندس فقط (جدت باللغة المصرية).

وقد مثلت العنزة المقدسة «با - نب - جدت» وكان الماعز رمزا للخصوبة وخاصة التناسل، وكانت النساء تقدسها كى ينجبن أطفالاً. ونجد أن الماعز المقدسة كانت تحنط بعد موتها.

* مافدت Mafdet

كانت الإلهة «مافدت» التي عبدت غالبا منذ العصور المبكرة، تجسيداً للسلطة القضائية، وفوق كل ذلك تجسيدا للادارة المستخدمة في التنفيذ (تنفيذ الأحكام القضائية).

ويتكون ذلك الأبتكار من عمود منحن عند القمة تحيط به لفّه من الحبال وشفرة ناتئه.

وفى النقوش، تجرى الالهة مافدت إلى أعلى العمود في هيئة حيوان سنورى مفترس. وقد حاثلت مخالب الالهة رمح الإله حورس.

وعلى أية حال لم تبث الإلهة مافدت الرعب في قلوب الأشرار فقط، بل كانت تقضى على الشعابين كذلك. وظهرت مافدت في الرسوم التي ترجع إلى أواخر عصر الدولة الحديثة في مناظر قاعة المحاكمة في العالم الآخر.

* مائدة القرابين Offering Table

كان القربان في عصور ما قبل التاريخ يتكون من رغيف موضوع على حصير مجدول. وأصبح حصير القربان هذا (حتب) العلامة المكتربة لكلمة «قربان». وفي بداية عصر الدولة القديمة حلت موائد القرابين من الحجر بدلاً من ذلك

الحصير. وكانت تلك الموائد تتخذ غالبا شكل علامة «حتب» أو تحمل مثل تلك العلامة في النقش الموجود على القمة.

وقمة علامة «حتب» التي ارتبطت بالرغيف تواجه دائما الشخص الذي يقدم القربان. وحُفرت بعض القنوات في المائدة من أجل السوائل المسكوبة كقربان. وغالبا ما تحدد أواني النبيذ بالنقش البارز على صفحة المائدة.

رموز الإلهة «مافدت» وهى العمود والحبل والسكين. والالهة هنا في هيئة حيوانية تتسلق إلى أعلى.

* متون الأمرام Pyramid Texts

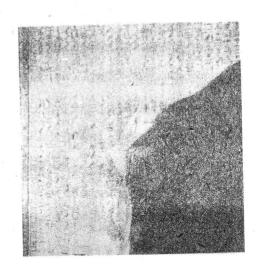
كانت بداية ظهور متون الأهرام على جدران غرفة الدفن ومرات هرم أوناس Unas في سحقارة آخر ملوك الأسرة الخامسة الذي توفي حوالي ٢٣٤٥ ق.م. ثم ظهرت هذه النصوص في أهرام ملوك الأسرة السادسة وكذلك أهرام الملكات، وبعد ذلك التاريخ كانت حقاً مشاعاً لكي يستعملها النبلاء.

وهذه النصوص عبارة عن مجموعة من النقوش التى تنضم تعاويذ وابتهالات وصلوات كان الغرض منها تأكيد الوجود الطيب للملك في حياته التالية في السماء مع الآلهة.

وفى سنة ١٩٦٩ وضع «فوكنر» قائمة تضم مجموعة من ٧٥٩ تعويذة وأرقام أ٢٢٩ فصلا.

ولم يقدم أى هرم مجموعة متكاملة من النصوص، ويضم الكثير منها نسخا متباينة في الأقوال المختلفة.

وتعتبر هذه النصوص أقدم مجموعة مصرية مسوجودة من الأدب الدينى والجنزى. وفي كشير من الأمثلة يظهر بوضوح أنها أكثر قدما من وجودها الأول المكتوب. والعديد من الأفكار المعبر عنها في تلك النصوص ترجع إلى عصور ما قبل الأسرات. وتعكس مجتمعا قبليا.

ممر المدخل وجزء من جدار غرفة الدفن في هرم أوناس في سقارة تغطيهما نصوص الأهرام التي تحوى العديد من الحروف والعلامات الهيروغليفية للحيوانات والطيور التي قد تسبب أضراراً. ولكنها جردت من أضرارها في النقوش بقطع أطرافها أو أعجزت بقول. آخر الأسرة الخامسة حوالي ٢٣٤٥ ق.م.

وموائد القربان التي كانت تسجل في النص والصورة، كانت تهدف إلى الإحتفاظ بالقرابين للأبد. وموائد القرابين المخصصة للآلهة بمقارنتها بتلك الموائد الموضوعة بجانب المتوفى، كانت تحمل علامة «حتب» على جميع الأركان الأربعة، وكذلك على قاعدة تشكل نوعاً من المذابح.

* ميثير (المة) Methyer

كانت الإلهة «ميشير» تجسيداً للمياه الأزلية، وهي بصورتها على هيئة بقرة أحضرت إله الشمس إلى العالم، ورفعته إلى السماء بين قرنيها.

وقد ذكر لنا بلوتارخ الإسم بإعتباره لقيا لإيزيس.

Flail غنم *

تتكون المذبة (باللغة المصرية القديمة «نب أخا») من عصا قصير ينتهى بشريطين أو ثلاثة مدلاه أو خيوط من الخرز.

وغالبا ما كانت تعتبر سوطاً للراعى، وسرعان ما أصبحت رمزا للسلطة نظراً لإرتباطها بالإله عنجتى «زعيم الإقليم الشرقى».

وكانت فى الأصل طبقا لتفسير آخر عبارة عن منبة للذباب، ودائما احدى شارات الإله أوزيريس والإله مين.

وفى الدولة القديمة كان يعشر عليها فعلا فوق ظهور الحيوانات المقدسة. كما أستعمل الملوك أيضا المذبة كرمز للسلطة.

* المر (شجرة) Myrrh

كانت شــجر المر التي زرعت في بونت أرض الاله، رمزا للإلهة حاتحور بإعتبارها

كانت سيدة العطور الذكية، وكانت تعتبر «سيدة يونت».

وفى نصوص التوابيت كان الميت يتمنى تناول وجبة من الطعام تحت أشجار المر بالقرب من حاتحور. وكان المر يستخدم فى التطيب أى فى التطهير. فكان فم المتوفى وشفتاه تمسح بالمرحتى يكونا طاهرين من أجل الإستمتاع بطعام الأضحية.

وقد قامت حاتحور بنفسها بدهان المتوفى كى يحيا فى الغرب مثل رع ويأكل على مائدة القرابين الخاصة به.

وتظهر العديد من رسوم المقابر التى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة قمع الدهرن الذى يتكون من الصمغ الطيب الرائحة على رأس المتوفى.

Mirror al *

احتفظت المرايا دائما بنفس الشكل تقريبا بإعتبارها لوحاً مسطحاً بيضاوى الشكل من النحاس المصقول، ذات مقبض خشبي أو من العظم.

ومنذ الدولة الوسطى على الأقل أصبح قرص الشمس هو النموذج الجديد لشكل المرآة. وقد صورت بعض الآلهات على سبيل المثال حاتحور وموت وهما تمسكان بمرآتين بإعتبارهما تقدمة طقسية.

* مرت سجر Mertseger

يقع وادى الملوك فى الضفة الغربية من النيل فى طيبة (الأقصر الحديثة) فى ظل تل على شكل هرم طبيعى يعرف بإسم «سيدة القمة». ويطلق على الهة هذه المنطقة «مرت سبجر»، (التى تحب السكون).

وكانت هذه الالهة التي يعبدها عمال الجبانة على وجه الخصوص، تشرف على جبانة طيبة جميعها. وكانت تمثل عادة على هيئة الهة بشكل ثعبان الكوبرا برأس إمرأة، وأحيانا على هيئة عقرب برأس أنثى.

* مرکز Centre

إعتقد المصريون مثلما إعتقد البابليون والأشوريون أن أرضهم في مركز الأرض. وطبقا لأنشودة ليدن إلى آمون، فقد «جاءت طيبة إلى الوجود قبل أية مدينة أخرى». فمن هناك تشكل البشر الأولون الذين شيدوا فيما بعد جميع المدن الأخرى.

ويجب أن نذكر التل الأزلى فى نظرية خلق العالم فى هليوبوليس الذى ظهر من المياه منذ البداية، وكان رمزا خاصا للمركز. وادعت مدن أخرى ذات أهمية سياسية، وفوقهم جميعا مدينة منف، مثل

هذا الإدعاء. كما أصبحت إسنا مدينة الاله الخالق خنوم، التل المقدس الذى بزغت قمته من «نون». وتم إدراك أن مصر كانت مركز الكون، طالما أن العالم بدأ من هناك.

وحتى يعلن الحاكم اعتىلاءه العرش لجميع أنحاء العالم فكان يطلق سراح أربعة طيور نحو الجهات الأصلية الأربعة.

ومن المؤكد أن صورة الكون كما نجدها على أحد التوابيت من القرن الرابع ق.م (متحف المتروبوليتان بنيويورك) ترجع إلى تاريخ أقدم، حيث تنحنى ربة السماء على الأرض وهي ممثلة هنا على هيئة قرص ترفعه علامة القرين «كا».

وربما أعتبرت الحلقة الخارجية المحيطة بثابة المحيط، والحلقة التالية بين ربتى الشرق والخرب تمثل الأراضى الأجنبية. وأخيراً في الحلقة الثالثة يوجد الأثنى وأربعون رمزا الخاصة بالإقاليم المصرية.

وكان حور أبوللو من القرن الرابع الميلادى لايزال مدركا بأن مصر كانت مركز العالم المسكون، تماماً مثل إنسان الذي يتوسطها.

وبالمقارنة بأمم الشرق القديم فإن شجرة الكون أو شجرة الحياة كانت أقل وضوحا. وطبقا لتقاليد هليوبوليس، مثلما سُجّل

على لوحة مترنيخ، فقد طارت الشمس على هيئة طائر فى بداية العالم، وإستقرت على الشجرة الأزلية، وشجرة الصفصاف. وتعتبر كلا من أشجار النخيل والمسلة تجسيد لإله الشمس، ومن المكن كذلك أن تعنى محور العالم.

* مسننت Meshkhent

وهى الهة الولادة التى كانت تتطابق مع قالبى الطوب اللذين تجلس عليهما الأم القرفصاء عند الولادة.

وهى تمثل غالبا على هيئة قالب ينتهى برأس إمرأة، أو على هيئة إمرأة تحمل على رأسها قالبا من الطوب.

أنظر أيضا قالب الولادة.

* مسكن House

كان المسكن جزءاً من الرمزية الخاصة بالأم المرتبطة بالأماكن المفرغة تماماً مثل الأواني. وفي اللغة المصرية كان المنزل شكل الرحم في نفس الوقت. وكانت حاتحور تسمى «مسكن حورس» وتسمى نوت «مسكن الإبادة»، وكانت نخبت تعتبر «سيدة المسكن العظيم» وهو المعبد القومي لمصر العليا في مدينة الكاب. ويعنى الإسم نفتيس «سيد المنزل» أو «سيدة الدار».

وكانت الحماية والوقاية جزءاً من الخصائص النسائية الأساسية. وعلى ذلك أشار الاناء والمسكن والمقبرة إلى المسائل الأساسية في حياة الأنشى مثل الميلاد والموت.

وقد حزنت إيزيس على ميوت أوزيريس، ورغبت أن تدعوه للعودة بالكلمات «عد إلى منزلك، عد إلى منزلك أيها منزلك أيها العمود، عد إلى منزلك أيها العجل الجميل، ياسيد البشرية، أيها السيد المحبوب من النساء!».

وطبقا للتفسير النفسى الأخير فإن عمود أوزيريس يفهم بإعتباره عضو أوزيريس المفقود ومن الممكن أن تفسر هذه النظرية أيضا طبيعة الإله «أيون موت إف» «عمود أمه».

ومن الممكن أن يكون هذا اللقلب مرادف لكلمة «كاموت إف» أى «ثور أمه» وهى نفسها صفة للمعبود «مين»، وهو تصور حدد إله الخصوبة بإعتباره أوجد نفسه.

* مسلة Obelisk

كان أحد الأحجار المقدسة الذي يعبد في هليوبوليس يسمى «بن بن» ben ben في هليوبوليس يسمى التجسيد الأول للمعبود

القديم أتـوم. وكان من المعتـقد أن أشـعة الشـمس المشـرقـة قـد سـقطت على هذا الحجر قبل كل شيء.

وكان "بن بن" هو الشكل الضارب في القدم لجميع المسلات التي كانت منحوتة من كتلة واحدة من الحجر مسلوبة في إتجاه القمة، يعلوها طرف يطلق عليه هريم ربما كان مذهبا.

وكانت تلك الرموز الحجرية تعتبر بمثابة مكان إقامة الإله الشمس. كما أنه كانت تقام مسلة واحدة في كل معبد من معابد الشمس من الأسرة الخامسة.

وفى عصر الدولة الحديثة كانت تقام مسلتان أمام صروح المعبد (أنظر أيضا صروح).

وربما أستخدم هذا الترتيب في البداية من أجل التناسق، ولكنه إتسع فيما بعد ليضم المصطلحات الرمزية الخاصة بالشمس والقمر، فتم وضع العمودين الحجريين لإرتباطهمها بالشمس والقمر، وهكذا يتم ربط قطبي الكون داخل الفناء المقدس للمعبد.

وعندما نقدم الهدايا مثل الخبز والبخور على هيئة قرابين فانها كانت تشكل على هيئة المسلة.

* مظلة Flabellum

كان للمظلة قيمة رمزية بالإضافة إلى كونها وسيلة عملية لاسباغ الظل وتوفير تيار من الهواء. كما أنها كانت وسيلة للحصول على القوة المقدسة. وكانت توجد غالبا في الرسوم المصورة خلف الحيوانات المقدسة.

وأصبحت المظلة رمزا طقسيا للإله «مين»، أو رمزا أيضا لظل الإنسان الذي يشار إليه عندما يرتبط بطائر «البا».

Temple ziea *

كانت النظم التي إتخاها الكهنة بالنسبة لبناء المعبد مرتبطة بالإله تحوت. وكانت أكثر أشكال المعبد قدما تتكون من كوخ من نبات الغاب ذات سطح مقوس، وفناء أمامي أقيم عند مدخله صاريان بكل منهما راية مثلثه الشكل أصبحت فيما بعد العلامة المكتوبة الخاصة بالإله. ووضعت الأعلام التي في المنطقة التالية على أربع صواري أو أكثر كان لها مدلول رمزي.

فالصروح المقامة في المعبد الرسمي في الكرنك بها ثمانية صوارى. وفي العصر العتيق كان «بيت الإله» (حوت نثر) يتميز باحتوائه على ثلاثة أقسام: قدس الأقداس، وبهو الأساطين والفناء. ويضم قدس

الأقداس المربع أو المستطيل مقصورة بها التمثال المقدس. كما كانت تحفظ في هذا المكان الرموز الطقسية مثل العصا المقدسة، ودبوس القتال، ودائما القارب المحمول.

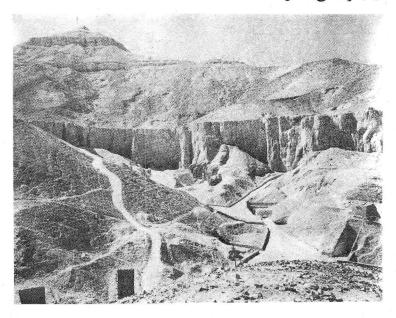
وأحاطت بقدس الأقداس الداخلى مجموعات من مقاصير جانبية من أجل المعبودات المعاونة. وكانت حجرات المعبد الأخرى تقع في مكان بعيد عن قدس الأقداس، لهذا أصبحت أعرض وأعلى وأكشر اضاءة. ووضعت البوابتان بإعتبارهما إيزيس ونفتيس اللتين رفعتا "إله الشمس الذي يشرق في الأفق».

وكان المعبد كله رمزاً للعالم المخلوق من الحجر أو يمثل الجزء السفلى الأرضى التى نبت فيها النباتات الثلاثة البردى واللوتس والنخيل على هيئة أساطين. وكان السقف يمثل قبة السماء ومن ثم كان يزين بالنجوم والطيور المقدسة.

أنظر : سلة ، وصرح.

* مقبرة Tomb

تتكون مقابر الملوك وكبار الموظفين من ثلاثة أجزاء رئيسية:

يزخر وادى الملوك فى طيبة بأعظم تجمع للمقابر الشهيرة فى العالم. دفن فيه معظم الفراعنة وبعض ملكات الدولة الحديثة بدءاً من تحتمس الأول حوالى ١٥١٢ ق.م. ويعلو الوادى هرم طبيعى يطلق عليه «سيدة القمة»، كان فى حماية الإلهة \ «مرت سجر» أى «التى تعشق الهدوء»، فى هذا الشكل نرى مدخل مقبرة رمسيس السادس على اليمين، وبعيداً بطول الممر على اليمين توجد مقبرة «حورمحب» أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة.

1- حــجرة الـدفن: مكان الراحــة الحقيقى، وصفـها المصريون بأنها «مسكن الذهب». ومنذ نهاية الأسرة الخامسة كانت تكتب نصوص من الأدب الجنازى (مـتون الأهرام) على الجــدران، بيـنمــا تـكتب التعاويذ التى تخص آلهة السماء نوت على السقف أو بالقرب منه.

وفى العصور المتأخر فهمت المقبرة بإعتبارها إنعكاس أرضى للسماء بالليل، ومن هنا جاءت حقيقة أن السقف كان يلون غالبا بالنجوم.

وفى عصر الدولة الحديثة وضع قالب خاص عليه رمز وتعويذة سحرية فى كل جدار من الجدران الأربعة لحجرة المقبرة: فكان العمود جد فى الجدار الغربى، وتمثال المجيب (أوشابتى) فى الجدار الشمالى، وابن آوى فى الجدار الشرقى، وفى الجدار المشاكدار المشرقى، وفى الجدار المشرقى،

۲- مقصورة الشعائر: وهي التي شارك فيها المتوفى الوجود الأرضى بطريقة سحرية حيث كان يتزود بالطعام والشراب. ففي الدفنات التي ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات وكذلك التي ترجع إلى عصر الأسرات المبكرة كانت توجد صناديق لحفظ الطعام الحقيقي.

وفي عصور لاحقة كان من المعتقد أن الميت كان يحصل على كافة إحتياجاته الضرورية للحياة عن طريق القوة السحرية للرسوم. ورسمت الوجبه الخاصة بالأضحية بالتفصيل على جدران المقبرة. وقد أدت المناظر الزراعية مثل وقت بذر الخبوب، ووقت الحصاد، وجمع العنب وخبز العيش نفس الغرض أيضا، كما كان يحرق البخور في غرفة الشعائر من أجل يحرق البخور أي غرفة الشعائر من أجل تكريم الميت. كما أن الصلة الرمزية بين الحياة والموت تم تمثيلها بالباب الوهمي.

٣- السرداب: ومعناه القبو Cellar يتكون من غرفة أو أكثر ذات جدران كان يوضع فيها تمثال المتوفى، كما كانت بها فتحات مستطيلة في مستوى النظر عاونت التمثال في سماع الصلوات واستنشاق البخور.

* المقصورة القومية

National Shrine

فى الحقيقة كانت توجد مقصورتان قوميتان، ترمزان لمصر العليا ومصر السفلى، يرجعان إلى عصر مقاصير ما قبل التاريخ فى بوتو وهيراكنبوليس، ومن المكن أن تشير تلك المقاصير أصلا إلى الملكتين. وتظهر بعض الرسوم القديمة

الموجودة على الأختام الأسطوانية أن المقصورة الرسمية الخاصة بمصر العليا (المسماة «المسكن العظيم») كانت تتخذ هيئة حيوان له قرنين وذيل.

وبالمثل فإن المقصورة الخاصة بمصر الوسطى يبدو أنها كانت عبارة عن كوخ بسيط من البوص المجدول.

وترى إحدى التفسيرات الحديثة جداً أن كلا منهما كان أصلا أحد شراك الصياد، ويسحبها متجاورين حيوان خرافي بابلى، وكذلك السمكة التي إلتهمت يونس.

وكان شراك الصياد عبارة عن الهاوية في العالم السفلي، وأى شخص يدخله ربما بإعتباره المبدىء، سوف يبزغ مرة أخرى ثم يعيش فوقه.

وفى العصور التاريخية لم تكن المقاصير القومية التى يطلق عليها أيضا هياكل مبانى دائمة بل كانت تشيد فقط من وقت إلى آخر لأغراض طقسية.

* مالخيت Malachite

الملاخيت حجر أخضر اللون، ومن هنا فإنه يعبر عن المرح. وقد لقبت حاتحور الهة الحب والرقص والموسيقى والمرح أيضا بلقب «سيدة الملاخييت» و «سيدة المغيروز».

وكان «حقل الملاحيت» الخالد والأخضر اليانع أحد أماكن السكن الخاص بالمبحلين مع «حقل البوص» (سخت إيارو).

* ملک King *

كان الملك بالنسبة للمصريين مركز الوجود كله، لأنه كان ذاتا بشرية ومقدسة في نفس الوقت. كما كان حلقة الإتصال بين هذا العالم والعالم الآخر. وتقول أحد متون الأهرام (رقم ١٠٣٧) عن الملك أنه لايوجد عضو منه خال من الألوهية»، مما يعنى أن الملك قام يجمع كل القوى يعنى أن الملك قام يجمع كل القوى المقدسة في كيانه هو. فالرأس تقابل صقر المعبود حورس والوجه يقابل "فاتح الطريق» "ووب واووت»، والأنف تقابل المعبود تحوت والفخذين يقابلان الالهة المعبود تحوت والفخذين يقابلان الإلهتين الضفدعة، أما الأرداف فتقابل الإلهتين بناة الأهرام محل مركب النهار ومركب الليل.

وفى أحد نقوش معبد أمنحتب الثالث فى الأقصر نجد أن الإله آمون يتخذ هيئة الملك الحاكم «تحتمس الرابع» ومشتركا مع الملكة (موت إم ويا). وتم تتويج كل منهما فوق العلامة المخصصة للسماء،

ويمسك الإله علامة الحياة ويقربها من أنف الملكة. وفي منظر آخر يشكل الإله الحالق خنوم الممثل برأس كبش، جسم الملك القادم (وقرينه الكا) الذي أنجبه آمون. وبعد الميلاد تقوم الإلهة الأم حاتجور بتقديم الطفل المولود إلى آمون الذي يستقبله بهذه الكلمات تحية له «أهلا بك في سلام، بسلام أرحب بك، أيها الابن الذي أنجبته من جسدي». ولهذا التمثيل للزيارة المقدسة أصل أقدم منه موجود على الجانب الآخر للنيل في معبد الملكة حتشبسوت في الدير البحري.

كما أن النقوش والرسوم على سبيل المثال، الموجودة في مقبرة النبيل قن آمون في منطقة الشيخ عبد القرنة بطيبة (الأقصر) عظيمة الشهرة، والمصور فيها قدم الأمير الصغير والحاكم الموعود (التالي) فوق موطىء للأقدام مرسوم عليه الأسرى التسعة الذين يرمزون للشعوب الأجنبية التقليدية التسعة وهم يرقدون مقيدين في وضع راكع أو جالس.

وبإعتباره ابنا للمعبود رع، اعتبر الملك «الصورة الحية على الأرض» للإله الشمس. وامتلك ثروته امتلاكا رمزيا وذلك بتأدية الاحتفال الطقسى «الجرى

حول الجدار». وبالإضافة إلى العصا المعقوفة والمذبة رمزا السلطة الأرضية، فقد كان يحمل غالبا صولجان «الواس» المخصص للآلهة وتزدان رأسه بثعبان الكوبرا، والعين المنقدة للإله الشمس كما كان ذيل الحيوان جزءًا من الشارات الملكية.

وطبقا لإحدى التفسيرات كان ينظر إليه كذيل كلب يرتديه الملك مرة واحدة من أجل الصيد السحرى. ولكن المصريون فسروا هذا الذيل بإعتباره ذيل ثور طالما كان ملكهم يعتبر الثور القوى.

* منات Menat

كانت المنات في أول الأمر قطعة رمزية من الحلى من عقد عريض مكون من عدة صفوف من الخرز جمعت في منظومة طويلة.

وبإعتبارها إحدى خواص الإلهة حاتحور، فقد صبغت المنات بقوى مقدسة للشفاء.

وفى نقوش فى أحد معابد العصر المتأخر فى دندرة نجد الإلهة وهى تسلم المنات الخاصة بها إلى الملك. وقد حملت حاتجور نفسها لقب «المنات العظيمة».

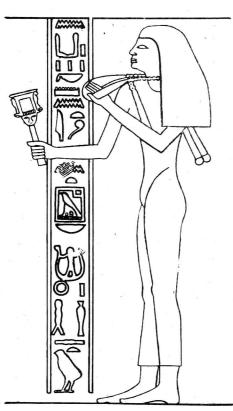
وقد إستعملت المنات أثناء الرقصات الطقسية كآلة للإيقاع. وقد وضعت مع الميت في المقبرة بصفتها تميمة إعتبارا من عصر الرعامسة. وغالبا ما يحمل الإله ايحى الإبن الأصغر لحاتحور المنات في يديه بالإضافة إلى الصلاصل.

* منيفس (عجل) Mnevis bull

يعتبر أحد العجول العديدة المقدسة في مصر. وكان يربى في هليوبوليس، المركز المبكر لعبادة الشمس ويصور بقرص الشمس وثعبان الكوبرا بين قرنيه.

وكان يعتبر تجسيدا للإله رع بوصفه جزءاً من عقيدة الشمس، ووسيطا للإله أتوم.

"المتات" وهو عبارة عن عقد عريض أو قلادة تنتهى بثقل معلق خلقها. وهنا نجد إحدى كاهنات حاتحور مسكة بصلاصل محلاه برأس حاتحور في يدها اليمنى بينما تقدم العقد "منات" الخاص بها بيدها اليسرى.

وتذكر إحدى لوحات الحدود التى أقامها أخناتون فى السنة الرابعة من حكمه عند أطراف عاصمته الجديدة أخيتاتون (العمارنة)، أن بعض الترتيبات قد أعدت من أجل عبادة عجل منيفس فى العمارنة.

(أنظر أيضًا عجل أبيس، وعجل بوخيس).

* موت Mut

يمكن الرجوع بأصل صورة الإلهة الطيبية «موت» إلى عصر الدولة الوسطى فقط، وإن كان من المحتمل أن عبادتها برزت في عصر مبكر عنه. وهي تمثل عادة على هيئة إمرأة على رأسها طائر العقاب يعلوه غالبا تاج مصر العليا الذي كان بالتأكيد أحد الخواص الملازمة التي ترجع إلى أيام السيطرة الطيبية.

وكانت زوجة للإله آمون التى أنجبت منه الإله خنسو. وعندما رُفع آمون إلى مرتبه إله الشمس، أصبحت «موت» عين الشمس، لأن عين الشمس تجسدت فوق كل ذلك في صورة انثى الأسد.

وفى عصر الدولة الحديثة المتأخرة إتخذت «موت» مكانة المعبودات الأزلية ومن ثم شاهدناها بإعتبارها «أم الشمس التى تشرق فيها».

* مونت (اله) Montu مونتو Montu

هذا المعبود برأس صقر الذى كان يعبد فى هرمونثيس (أرمنت) أحضره حكام الأسرة الحادية عشرة إلى طيبة حيث سرعان ما هبطت أهميته بإعتباره الها ملكيا لصالح الإله آمون.

ومازال يوجد معبد صغير للإله مونتو فى الكرنك فى شمال المعبد العظيم للإله آمون. وقد صور الإله برأس صقر يعلوه قرص الشمس وريشتين طويلتين.

وكان يحارب أعداء الالهة ويجلب النصر للملوك، ومن هنا ذاع صيته بإعتباره الها للحرب، فقتل معارضي أبيه رع بإستخدام الرمح.

وفى الحقيقة فإنه تساوى فى علم اللاهوت مع الإله الشمس، كما أن العجل الأبيض ذو الوجه الأسود، والذى أطلق عليه العجل بوخيس فى العصور المتأخرة يعتبر الحيوان المقدس للإله مونتو. وعندما بدأت عبادة الحيوان فى الإزدهار أعتبر هذا العجل تجسيداً أرضياً للإله.

وكان يدفن عند موته فى احتفال مهيب. وأماكن دفن العجول المقدسة «البوخيوم Bucheum» عثر عليها فى أرمنت سنة ١٩٢٧.

* مين (إله) Min*

فى العصور المبكرة كان هذا الإله يعبد بإعتباره تميمة تشبه إلى حد ما سهما مسننا. وتم تفسير هذا بتفسيرات مختلفة تتفاوت من صاعقة مضيئة إلى إتحاد رجل وإمرأة. وإستمر وجود رمز الإله فى شكل مغاير فى كتابة إسمه، كما تم أيضا التعرف عليه فى علامة المقاطعة التاسعة فى مصر العليا.

وكان «مين» الها للخصوبة، وهو يمثل بصورة آدمية ويتميز بالصفات الآتية:

- الساقان متلاصقان تماماً مثل ساقى المومياء.

- قضيب منتصب.

كتلة من الحجر الرملى من معبد الملكة حتشبسوت فى الكرنك (١٥٠٣ - ١٤٨٢ ق.م) وتظهر النقوش الملكة على هيئة الفرعون ترتدى التاج الأبيض وتمسك انائين فى كلتا يديها ترقص أمام الإله مين، فى حين أن هناك رموزاً أخرى لهذا الإله عبارة عن : الرمز الجنسى، علامة الاقليم التاسع لمصر العليا، كوخ مستدير، وأوراق الخس.

الرمز الجنسى

عـــلامـــة الأقليم التاسع لمصر العليا

كوخ مستدير

أوراق الخس

- غطاء الرأس على رأسـه به ريشتـين مرتفعتين وشريطين معلقين أسفل ظهره.

كما أن من خصائصه الأخرى سرير من الحس (بإعتباره الها مثيرا للشهوة الجنسية). ثم كوخ مستدير أمامه قرنى عجل مربوطين في عمود، ومقصورة صغيرة يعلوها مذبة على هيئة أوراق الشجر يحيط بها نباتات الحس.

ومن الممكن أن يشير الكوخ المستدير والناووس إلى أحد المعابد القديمة الخاصة بالإله مين.

وإنتقل الإله «مين» من كونه سيداً للخصوبة في الحيوانات إلى إعتباره الها للخضرة. وكان إحتفاله الرئيسي يسمى «احتفال صعود الدرج» الذي يقف فيه الإله على «درجة سلم» ويتناول من يد اللك سنابل القصمح الأولى التي تم حصادها. وربما ان الدرج كان محفة من أجل التمثال المقدس أو مكان درس القمح «جرن».

ان

Fire 1 *

إرتبط المعنى الديني للنار بتجربة البشر مع قوتها التدميرية، ومن ثم قوتها النافعة. وهذا العنصر الذي يلتهم كل شيء كان كامنا في الكوبرا، عين الإله رع التي تنفث النار.

وتسمى إحدى الأساطير مكان إقامة وميلاد إله الشمس «جزيرة النار» التى كانت بالتأكيد كناية عن الفجر الذى يشرق منه ضوء الشمس اليومى.

واعتبرت الشعلة رمزا للتطهير والطهارة لأنها أقصت قوة ست وأبادت الشر. ونجد من بين صفات تاورت الإلهة فرس النهر، الشعلة أو اللهب الذي يعتقد أنها تطرد الأرواح الشريرة الخطرة. وفي العصر المتأخر كانت المشاعل غالبا ما تحرق كي تطهر المتوفي من الدنس الأرضى.

وقد لعبت سطوة النار الشائرة المدمرة دوراً عظيماً في تصورات العالم الآخر طبقا لمتون التوابيت. وقامت الأنهار الثائرة وكذلك الكائنات النافثة للنار بتهديد الحياة

بعد الموت، وتعيد إلى أذهانا الرؤية المسيحية للجحيم في القرون الوسطى.

ومن جهة أخرى كان الميت قادراً على قهر قوى الشر لهذا العالم الآخر المجهول، لو كانت لديه القدرة على تحويل نفسه إلى شعلة قاذفة. ففي المنظر التاسع والخمسين من كتاب البوابات كان الملعونون معرضين بغير حماية للتنفس الشائر للثعبان الضخم أعمت Amduat الذي ظهر فعلا في العالم السفلي Amduat بصورة ثعبان نافث للنار.

كما أن الآلهة الذين يحملون علامة النار فوق رؤوسهم أو على أجنحتهم يلتهمون أعداء إله الشمس.

وفى الساعة الخامسة للعالم السفلى، مثلت خطوط متموجة حمراء «بحيرة النار» التى دمرت حرارتها الملعونين، بل أن مياهها أنعشت الموتى المنعمين.

* ناووس Naos

يشير المصطلح «ناووس» إلى مقصورة الإله، وهو نوع من المأوى الذى توضع فيه صورة الإله أو رمزه المقدس. وكانت غالبية المقاصير تصنع من الخشب، طالما أنها تحمل أثناء الموكب على القارب. وفي المعبد توجد حجرة مخصصة للناووس تسمى المقصورة.

وفى المعبد الجنازى للملك سيتى الأول فى أبيدوس توجد سبعة مقاصير كل منها مخصص لأحد الآلهة: سيتى الأول متجسداً فى صورة إله، وبتاح، وحور آخيى، وآمون وأوزيريس وإيزيس، وحسورس وكان الناووس يوضع على القارب المقدس خلف كل حجرة.

وتزين جوانب مقاصير الآلهة غالبا رسوم للملك يضع الظلة (ترمز للسماء) فوق المعبود.

وعلى ذلك كان الناووس صورة للسماء، وعندما يفتح باب المقصورة فإن الشعائر تقدم بهذه الكلمات «فلتفتح بوابات السماء».

* نبيذ Wine

أصبحت إيزيس طبقا لإحدى الأساطير حاملًا، ووضعت ابنها حورس برحيق العنب اشارة إلى الكرم الكونى وإمتداد

شجرة الحياة. وطبقا لرواية أخرى يقال أن أوزيريس قد حمل به بنفس طريقة التناسل.

وفى متون الأهرام (رقم ١٨) كان أوزيريس «سيد النبيذ». وفى إحدى البرديات السحرية الإغريقية كان النبيذ يُخاطب بإعتباره جزءاً من المادة الخضراء الخاصة بالإله. ويناول الإله شسمو -Shes الواهب للحياة إلى المتوفى، ولكنه يجذب الواهب للحياة إلى المتوفى، ولكنه يجذب رؤوس المخطئين إلى أسفل ثم يسحقهم فى عصارته. ويقال عن حورس أنه شرب دماء أعدائه مثلما كان يشرب النبيذ.

* نجوم Stars

كانت النجوم سكانا للعالم السفلى «دوات» Duat أي مملكة الموتى. ولهذا كان يطلق عليها «أتباع أوزيريس» الذي كان ربا للموتى. وطبقا لإحدى المعتقدات القديمة كان المتوفى يعيش فوق النجوم، وكانت الرغبة الدينية للعديد من المصريين أن يسمح لهم بالإستمرار في الحياة على هيئة مصباح صغير بين كواكب الليل، ومن ثم كانت التوابيت تزين بالنجوم.

وقد إحتلت النجوم الموجودة بالقرب من القطبين مكانة خاصة تعتبر «نجوما لاتفنى» لأنها لم تهبط فى الغرب مطلقا.

والكواكب الرئيسية الجنوبية للجوزاء -Ori on كان المصريون يطلقون عليها «ساح» Sah وقد تساوت منذ وقت مبكر مع أوزيريس.

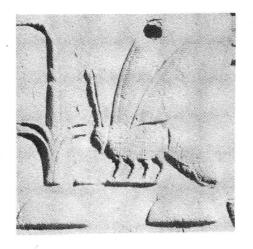
وتصور النصوص الدينية إيزيس الحزينة على هيئة الكلب الأكبر (نجم الشعرى اليمانية) sirius (سبدت Sepdet في اللغة المصرية يقترن بالشعرى Sothis في اللغة الأغريقية) وهو يتبع الجوزاء Orion «الروح الجليلة لأوزيريس».

وقد إنتظمت دائرة السماء في ستة وثلاثين قسماً، كل منها تحت علامة أحد النجوم أو الكواكب التي أطلق عليها المصريون «النجوم المعاونة»، وأطلق عليها الإغريق decans. وكانت تلك اله decans غالبا ما تعرف بإسم «آلهة السماء الستة وثلاثون» ويحكم كل منها لمدة عشرة أيام.

وأوضح البردى السحرى الإغريقى المصرى عن الصلات المتبادلة بين الكواكب من ناحية وبين المعادن والحيوانات وأجزاء جسم الإنسان من ناحية أخرى، والتي ربما أخذت من الشرق الأوسط بإعتبارها نتيجة للحكم الفارسي. وربما جاء أيضا الالهام بسقف البروج الذي كان في معبد دندرة (الآن في متحف اللوفر) من تلك المنطقة.

* نحلة Bee

تروى إحدى الأساطير أن الإله الشمس رع بكى ذات مرة، وسقطت دموعه على الأرض فحولت نفسها إلى نحل. وكان للعسل أهمية عظمى في صناعة الدهون العطرية.

نبات الحَلَثَاء والنحلة رمزى مصر العليا والسفلى باعتبارهما جزء من القاب سنوسرت الأول _ ١٩٧١ - ١٩٢٨ ق.م) نقش على جدران مقصورة الموكب في معبد آمون بالكرنك.

الدولة الوسطى - الأسرة الثانية عشرة.

وأقدم منظر لتربية النحل يـوجد على نقش من الأسرة الخامسـة في مقصورة رع في منطقة أبو غراب Abu Gurab.

وكان ملوك مصر السفلى (الدلتا) من عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات المبكر يحملون لقب «هو الذي ينتمى إلى النحلة» وفي المقابل كان ملوك مصر العليا يُسمَّونَ «هو الذي ينتمى إلى ألله الحلفاء».

وأصبحت النحلة والحلفاء فيما بعد جزءاً من اللقب الملكى فى الفترة اللاحقة. وكان معبد الإلهة نيت فى مدينة سايس Sais فى الدلتا يسمى «مسكن النحلة».

* نخبت Nekhbet

كانت الالهة العقاب نخبت تعبد فى مدينة نخب القديمة (الكاب حالياً) القديمة، عاصمة الإقليم الثالث لمصر العليا لمدينة هيراكونبوليس المجاورة (وهى مدينة نخن المصرية والمقر الملكى لمصر العليا).

واتخذت نخبت وضع المعبودة القومية، وهي تمثل مصر العليا، بينما تمثل مصر السفلي الالهة الحامية الثعبان واجت في بوتو.

الالهة «نخبت» انثى العقاب مع رفيقتها الإلهة الحية «واجبيت» اللتان ترمزان «للسيدتين الحاميتين للأرضيين» وهما ترتكزان على سلتين - الأسرة الثانية عشرة - تفاصيل من مقصورة الملك سنوسرت الأول ١٩٧١ - ١٩٧٨ ق.م). الكونك.

وأصبح حيوانا الالهتين رمزين لكل نصف من الدولة فأصبح العقاب والثعبان جزءاً من الشارات الملكية، وخاصة كنوع من زينة الرأس. وفى الحقيقة فإن هذه الشارات أصبحت تجسيداً للتاجين. ولأن هذا العقاب من الممكن أن يحول نفسه ثعبانا، على سبيل المثال، فإن ثعبانى الكوبرا اللذين يحيطان بقرص الشمس كانا يفسران غالبا بإعتبارهما «نخبت وواجت». ومن الممكن أن تظهر الالهتين الحاميتين بإعتبارهما الأمتان الأسطوريتان للملك الذي اللتان قدمتا له ثديهما.

وعبدت نخبت بإعتبارها الهة الولادة في الديانة الشعبية في عصر الدولة الحديثة وفي العصر المتأخر. وكانت تصور عادة على هيئة إمرأة ترتدى العقاب على رأسها، ولكنها في الشارات الملكية كانت تظهر غالباً في صورة العقاب الرمز المقدس الخاص بها.

أنظر أيضًا المقصورة القومية ، وواجت.

* نخیل Palm

كان التمثيل البدائي لنخيل البلح مرسوماً بوضوح على الأواني المصنوعة من الطمى التي ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات والمستخدمة كمتاع للمقبرة.

وفى عصور الأسرات المبكرة ظهر منظر لزرافتين على جانبى أحدى الأشجار التى من غير المستطاع تحديد نوعها بالتحديد، ولكن يبدو أن الحيوانين يأكلان من فروع النخيل.

وعلى التماثيل الجالسة للملك خفرع التى ترجع إلى الأسرة الرابعة والتى زخرفت جوانبها بنقوش بارزة لأساطين النخيل وسيقان البردى التى تمثل النباتات الرمزية لمصر العليا والسفلى معقودة حول العلامة الهيروغليفية التى تمثل «الإتحاد».

وفيما عدا إرتباطها بشجرة الجميز فإن المعبودة «حاتحور» كانت تسمى «سيدة نخيل البلح». وكانت هى أو إلهة السماء «نوت» تناول المتوفى الطعام والشراب من شجرة نخيل.

وكان نخيل البلح مقدساً على وجه الخصوص لرع بساقه الطويل، والتاج من الأغصان التى تشبه الأشعة كان يعتبر عثابة المكان الذى جسد الإله نفسه فيه. وربما يفسر هذا الإرتباط أيضا السبب فى أن أسطون النخيل الذى قلد شجرة نخيل البلح، ظل شائعا على نطاق واسع فى الغالب خلال الفترتين اللتين إنتشرت فيهما عبادة الشمس بقوة، وهما: خلال الأسرة الخامسة، وأثناء حكم امنحتب الثالث وأخناتون فى الأسرة الثامنة عشرة.

ونخيل البلح الذى يمكن التعرف عليه خاصة بواسطة سيقانه المزدوجة أو الثلاثية كان وثيق الإرتباط بالإله «تحوت» وهو المعبود الذى إتخذ هيئة قرد البابون وكذلك المعبود «مين».

وأخيرا فإن رمز الخصوبة الشائع كان مرتبطا بالنخيل، ففى المقابر التى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة كان نخيل الدوم يزين صوامع الغلال تماماً، والتى تعنى أنها تجسيم للواهب المقدس للغذاء وجميع أنواع الكلأ.

* نعال Sandals

كان القدم مثله مثل المداس رمزا للسلطة وإقتناء الشروة. وكان الفراعنة يرتدون نعالاً ذات مقدمة تنحنى إلى أعلى. وكان الأسرى الأعداء يمثلون على النعال كي يتمكن الملك رمزيا من وطئهم. وكانت النعال دليلا على المقام الملكى، وكانت جزءاً من متاع مقبرة توت عنخ آمون المحفوظ في صندوق خشبي عليه النص التالى:

« نعال جلالته، له الحياة والرفاهية والصحة!».

وقد لعبت النعال البيضاء دوراً في الشعائر الجنازية بإعتبارها رمزاً للطهارة، حيث يقترب المتوفى من أوزيريس وهو

يرتديها فإنه يكون خالصا من جميع الأتربة الأرضية والقذارة.

وفى العصر البطلمى كان غالبا ما يرسم زوجان من النعال على النهاية السفلى من التابوت من الخارج أمام قدمى المتوفى.

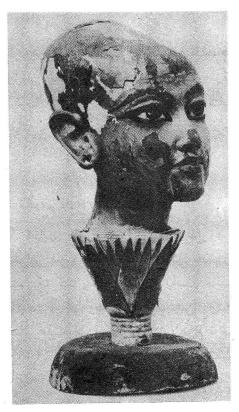
* نفتیس Nephthys

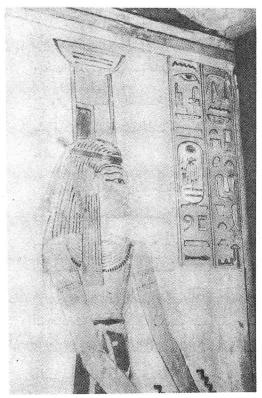
هى إحدى الهات تاسوع هليوبوليس، وشقيقة إيزيس وزوجة ست، ويقال أحياناً أنها أم أنوبيس. وبالرغم من زواجها من ست شقيقها، فإنها لم تقاس من الكراهية التي لحقت بإسمه في الأساطير.

وكانت الهة حامية للتوابيت والأوانى الكانوبية مع إيزيس ونيت وسرقت. وكانت تمثل غالباً مع إيزيس فى صورة زوجين من الصقور.

والكتابة المصرية القديمة الخاصة بهما والمكتوبة فوق رأسيهما توجد على كل من نهايتي النعش الذي ترقد عليه مومياء المتوفى.

ونجد نفتيس منحوته على النهاية الخارجية لتابوت ملكى من الحجر من عصر الدولة الحديثة عند الرأس، وهى راكعة على العلامة الهيروغليفية الخاصة بالذهب (في حين نجد إيزيس عند القدمين).

رأس ملون من الخشب لتوت عنخ آمون على هيئة شاب صغير يبزغ من زهرة اللوتس باعتباره «نفرتم» - الأسرة الثامنة عشرة حوالى ١٣٥٤ ق.م - مقبرة توت عنخ آمون رقم ١٢ وادى الملوك - بطيبة - حاليا بالمتحف المصرى.

الالهة «نفتيس» – مقبرة الأمير «موت حرخبش إف» أحد أبناء رمسيس الشالث – الأسرة العشرون حوالى ١١٩٠ – وادى الملكات بطيبة.

وقد وجدت الشقيقتان فيما بعد مرسومتان معاً، تبكيان غالبا في نهاية التابرت الحجري عند الرأس للأفراد العاديين.

وفى مناظر قاعة المحاكمة تقف مع إيزيس خلف شقيقهما أوزيريس. وقد ذكرت كثيرا فى متون الأهرام وفى كتاب الموتى، ولكن لم يبدو أنها عبدت منفردة أو أنه كان لها مركز للشعائر خاصة بها.

* نفرتم Nefertem

كانت صورة نفرتم عبارة عن زهرة اللوتس المقدسة. وعندما يمثل بصورة بشرية، كان يضعها على رأسه غالبا بالإضافة إلى ريشتين رأسيتين. وكان يطلق عليه في أحد متون الأهرام (رقم يطلق عليه في أحد متون الأهرام (رقم المتفتحة) التي عند أنف رع»، وهو وصف ملائم لوظيفته كإله للرائحة الذكية.

وبسبب الرمز الشمسى لزهرة اللوتس، فقد دخل نفرتم دائرة المعبودات الشمسية، فهو يسكن كل يوم مع رع. وفى الحقيقة إتحد هو وطفل الشمس حورس ليكونا كائناً واحداً.

وكان نفرتم يمثل غالبا برأس أسداً، ويمثل واقفاً فوق أسد رابض، وهو حيوان شمسى.

أنظر أيضا: لوتس.

* زمر أرقط (فهد) Leopard

كانت الإلهة «مافدت» تعبد في هيئة نمر أرقط وتعتبر سيدة العقاب punishment، ولكنها كانت ممن يساعدن المتوفى أيضا.

وفى العصور القديمة كان الكهنة الذين يشرفون على إحتفالات فتح الفم يرتدون جلد الفهد.

وتظهر بعض اللوحات المتوفى البار وهو يرتدى جلد النمر الأرقط عندما يستقبل القرابين. وغالباً ما يمثل جلد النمر الأرقط على أغطية التوابيت حتى عصر الدولة الوسطى. ومن المحتمل جداً أن عادات مماثلة بين الشعواب الأفريقية كانت مرتبطة بتلك العادات الخاصة بالمصريين القدماء، حيث كان أفراد إحدى. القبائل النيجيرية الشمالية يدفنون موتاهم في جلود النمر الأرقط بينما في لوانجو loango كان نعش الأمير يغطى بجلود النمر الأرقط. وكان الحاكم المتوفى من قبائل الشيلوك يزين أيضا بجلد النمر الأرقط. وربما فكر المصريون في هذا لصلته ببعض قوى تحدى الموت، ومن الممكن أن لها أصل في أحد العصور عندما كانت جلود الحيوان تستخدم كملابس.

وقد وجدت أشكال صغيرة للفهود منحوتة من الخشب في مقابر الملوك من الأسرة الثامنة عشرة تحمل تماثيل صغيرة للملك على ظهورها، مثل تلك التماثيل التي خرجت من مقبرة توت عنخ آمون.

وصور النمور التي كان حكام الدولة الحديثة يرتدونها على أحزمتهم ربما كانت ذات صفة تعويذية.

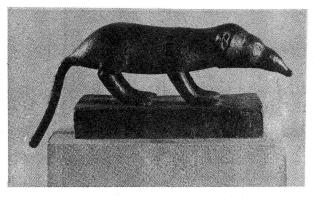
* نەس (حيوان) (ال) *

يظهر النمس mongoose نسبياً في العصر المتأخر بين الحيوانات المقدسة. وتفسر أشكال الهة النمس الموجودة في المعبد الجنازى الأمنحتب الشالث، وفي المقابر التي ترجع إلى عصر الرعامسة بأنها أرواح العالم الآخر.

وقد تساوى حيوان النمس فى مدينة ليتوبوليس فى مصر السفلى مع الإله حورس. وتماثيل النمس المستخدمة فى التقدمات النذرية كانت تحمل قرص الشمس على رؤوسها.

ويروى أن رع إله الشمس، قد حوّل نفسه ذات مرة إلى حيوان النمس كى يحارب أبوفيس ثعبان العالم الآخر.

كما ماثل النمس الإلهة القومية لمصر السفلى «واجيت» وارتدى قرص الشمس مع الكوبرا.

تمثال من البرونز لحيوان النمس (فأر فرعون) من طيبة.

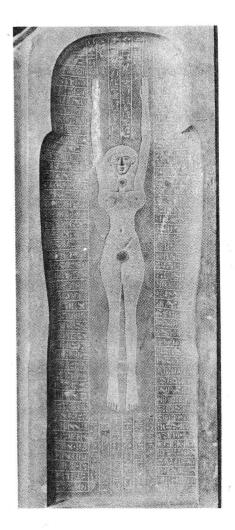
الأســرة الســادسة والعــشــرون ٦٦٣ – ٥٢٥ ق.م. حالية بالمتحف البريطاني.

* نوت Nut

كانت نوت طبقا لعقيدة الشمس فى هليوبوليس إبنة اله الهواء شو، وزوجة اله الأرض جب. وكانت تجسيدا لهة السماء التى ترتبط بالرسوم المصورة لها فى هيئة سيدة تنحنى فوق الأرض وتلمس الأفقين الغربى والشرقى بيديها وقدميها. وكانت سيدة الأجرام السماوية التى كانت جميعاً أبناء لها، ويقال عنها «أنهم يدخلون فمها ويولدون مرة ثانية من رحمها».

وعلى ذلك فإنهم كان يطلقون على نوت «أنثى الخنزير التى تلتهم صغارها». وكانت تمثل فى أشكال مختلفة فى هيئة خنزيرة مرصعة. كما كانت تعتبر أيضاً أما لإله الشمس رع الذى بلعته فى المساء، وأنجبته مرة ثانية فى الصباح. ولما كانت لها صلة بالبعث الرمزى فقد شاركت نوت الأفكار الجنازية.

وكان التابوت الحجرى وحجرة الدفن يزينان بالنجوم أو صورة ربة السماء التى غالبا ما كانت تمثل بجناحى عقاب أو بإناء صغير مستدير على رأسها. وكان التابوت نفسه عبارة عن السماء أى نوت التى يستيقظ منها الميت ليعود إلى الحياة الحديدة.

إلهة السماء «نوت» تمتد بجسمها - الذي يمر قرص الشمس خلال - لحماية الجانب الداخلي لغطاء تابوت من الشست للأميرة «عنخ نسى نفر إيب رع» واسم الأميرة مكتوب داخل خرطوش أعلى اليد اليسرى للإلهة وفي أماكن أخرى من النص - مدينة هابو بطيبة - الأسرة السادسة والعشرون حوالي ٥٢٥ق.م. حاليا بالمتحف البريطاني.

* نیت Neith

كانت الإلهة المحلية القديمة لمدينة سايس معبودة حربية. وهي حقيقة أفصحت عنها رموزها الملازمة، وهي القوس والدرع والسهمين. وكانت الهة الحرب تبارك أيضا أسلحة الصياد، ومن الممكن أن عملية وضع الأسلحة الحربية حول التابوت من العصور القديمة ارتبطت بوظيفة الالهة بإعتبارها الهة حامية.

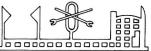
كما أن علاقتها الوثيقة بالاله التمساح سوخوس الذى يعتبر إبنها يمكن أن يفسر بقرب مركز عبادتها للدلتا.

وفى عصر الدولة الحديثة. كانت تعتبر «أم الإله الذى أنجب رع»، حيث إتخذت وضع الإلهة الأزلية التي لم تكن ذكراً أو أنثى. فقد كانت أول من «خلقت ببذرة الآلهة والبشر».

وكانت نيت أكشر من ذلك، الهة جنازية، ففى متون الأهرام (رقم ٦٠٦) أشرقت على نعش أوزيريس مع الإلهة إيزيس، والالهة سرقت.

وكان المتوفى يهتم بأن يشارك فى قوتها المقدسة عن طريق لفائف المومياء، حيث كانت الأشرطة والأكفان هدية من نيت التى كانت تعتبر راعية للنسيج.

والإفتراض المبكر بأن رمزها كان يفسر بأنه مكوك النساج من غير الممكن التحقق منه بالتحديد.

رموز للإلهه «نيت» (الشكل العلوى) على بطاقة من العاج عثر عليها فى إحدى مقابر الأسرة الأولى بأبيدوس، فى تصوير مبكر للمقصورة المشيدة من البوص المخصصة لها وخارجها لوائين. (الشكل السفلى) نقش فى معبد دندرة حيث تبدو الإلهة على هيئة إمرأة تحمل مائدة قرابين وتضع على رأسها رموزها المكونة من درع وسهمين متقاطعين.

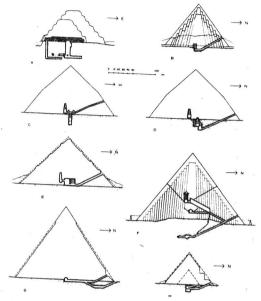

* هرم Pyramid

يمكن أن نعود إلى الخلف لإقتفاء أثر الأهرام من خلال التاريخ المعمارى وحتى التطور في المصاطب ذات الشكل المدرج. وكان الرسم التخطيطي لبناء الأهرام متطوراً في الأسرتين الرابعة والخامسة. وإحتفظ ممر المدخل الموجود في الواجهة الشمالية بإتجاهه نحو النجوم القطبية التي كانت تعتبر بمثابة «نجوم لاتفني» التي يتمنى المتوفى أن يسكن بينها في العالم التالي.

وكانت غرفة الدفن تقع في مواجهة الغرب جهة مملكة الموتى - والمعبد المقام من أجل الشعائر الملكية يقع في الجانب الشرقي من الهرم حيث تشرق الشمس. وقد تم الإحتفاظ بهذا الترتيب في الدولة الوسطى تماماً.

وربما كان المعنى الرمزى الأساسى للهرم أنه كان التل الأزلى المنبق من المياه الأزلية مثلما في حالة الاكمات البسيطة فوق المقابر، وكذلك المصاطب التي كانت مقابر مستطيلة مستوية السقف من اللبن المحروق أو غير المحروق. وطبقا لنص من الدولة القديمة:

مقاطع راسية للأهرام الكبرى في الدولة القديمة رسمت بنفس مقياس الرسم تبين تطورها في الشكل والحجم. كانت الفترة العظمى لبناء الهرم تبدأ من الأسرة الرابعة وخلال فترة أكثر من مائة عام. والأهرام المرسومة هنا هي : أ- زوسر في سقارة من الأسرة الثالثة حوالي ٢٦٧٠ ق.م. ب- هرم حوني في ميدوم من الأسرة الثالثة حوالي ٢٦١٣ ق.م. والهرمين حـ، د- لسنفرو أحدهما المنحني في دهشور والهرمين أو الهرم الأحمر في دهشور الأسرة الرابعة حوالي ٢٠١٠ ق.م. هـ- هرم سنفرو حوالي ١٥٠٠ ق.م. و- هرم خوفو الأكبر في المسالي أو الهرم الأحمر في دهشور الأسرة الرابعة خوالي ٢٥٠٠ قم.م. ز- هرم خفو في الجيزة من الأسرة الرابعة حوالي ٢٥٠٠ قم.م. ز- هرم حوالي ٢٥٠٠ ق.م. طليحة حوالي ٢٥٠٠ ق.م. حوالي ٢٥٠٠ ق.م.

فإن قمة الهرم التي كانت مذهبه كانت مرتبطة بالشمس، ويدخل الملك الذي يدفن في الهرم إلى مملكة السماء بإعتباره إبن رع.

وفى عصر الدولة الحديثة كانت توضع هريمات من الحجر مع الميت فى المفرة منقوشة عادة فى الجانب الشرقى مع صلاة من المتوفى إلى الشمس المشرقة.

جزء من بردية «كامبل»: كتاب الموتى «لبانجم الثانى» وزوجته «نى خونسو». الجانب الأيسر مكتوب بالخط الهيراطيقى، بينما النص الموجود فى الجانب الأيمن أعلى «بانجم» مكتوب بالخط االهيروغليفى المعتاد. ويقدم «بانجم» شعلة إلى تمثال ملفوف لأوزيريس الذى يرتدى تاج الآنف، وشارة «منات» معلقة خلف ظهره، ويمسك العصا المعقوفة والمذبة، وصولجان طويل يضم علامة «واس» و «عنخ» وعمود «جد» بالقرب من رأسه. الدير البحرى - الأسرة الحادية والعشرون - حوالى ١٠٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطاني.

* هواء Air

كان الهواء يتمثل في الآله «شو» ذلك الذي فصل «جب Geb» أي الأرض عن «نوت Nut» أي السماء، واللذان كانا ملتصقين في عناق، والذي أصبح رمزا للحياة.

وفى أحد نصوص العصر الإهناسى التى تتحدث عن شو يوصف بأن «إسمه الحياة». ويروى عن آمون اله طيبة بأنه كان «نفحة الحياة لكل إنسان». فبدون الهواء لايتمكن أحد من التنفس، وبدون التنفس لاتوجد حياة.

ويقال أن «كتاب النفحات Breathings» والذي يرجع إلى العصر المتأخر قد كتبته الإلهة إيزيس من أجل زوجها المتوفى أوزيريس كى «تعيد إليه روحه». وكان على المتوفى أن يتمثل بالإله شو «الذي يعتمد على هواء البحيرات السماوية في مجمع آلهة الضياء» كى يتنفس الهواء في العالم الآخر، أي يحيا بعد الموت، ويصل تأثيره إلى حدود السماء. . . على أمل أن يعيد الهواء الإنتعاش للإله الصغير، المستيقظ بقدرة الشفاء.

* هیراطیقی Hieratic

كان الخط الهيراطيقى خطا سريعا متطوراً من الكتابة الهيروغليفية، وتبسيطاً للعلامات الأصلية لتساعد على سرعة

الكتابة على البردى. وكانت كثير من الوثائق الباقية سواء القانونية والأدبية والدينية مكتوبة بهذا الخط.

وظهر هذا الخط فى فترة مبكرة فى الدولة القديمة واستعمل بإنتظام حتى بعد نهاية الدولة الحديثة بفترة قصيرة (حوالى ٨٠٠ ق.م). وبالرغم من أن هذا الخط قد كتب فى أعمدة رأسية غالبا منذ البداية، فقد مال فيما بعد إلى أن يكتب أفقيا من اليمين إلى اليسار.

وقدطورت هذه الكتابة شكلها كلما إبتعدت عن العلامات الهيروغليفية الأصلية، مما جعل قراءتها أكثر صعوبة.

كما عرف أحد الأشكال المتأخرة بهذا الخط بإسم «الهيراطيقى غير المعتاد»، وهو بعيد جداً عن أصوله ومن الصعب جداً فهمه.

أنظر أيضا: ديموطيقي وهيروغليفي.

* هیروغلیفی Hieroglyphs

احتفظت اللغة المصرية بكلمة واحدة فقط تعبر عن «الكتابة» و «الرسم»، مما يؤكد الإرتباط الوثيق بين الكتابة والصورة.

ففى نصوص الدولة القديمة منحت الكتابة الهيروغليفية الاصطلاح العام

«آلهة»، حيث كان من المعتقد أنها ضمت فيها ما هو غير ملموس ليصبح مصوراً. واحتفظت عدة صور معنوية قديمة بقيمتها الرمزية الأصلية. فعلى سبيل المثال كتبت علامة السماء (على هيئة سطح)، وعلامة اله (كتبت ربما بلواء على صارى أو فأس)، وعلامة الشمس والأفق (جبل فأس)، وعلامة الشمس والأمة الحياة والروح (طائر)، وعلامة السلطة (إحدى قطع اللعب برأس أسد)، وعلامات القوة والدهب (عقد) وكذلك الكلمات الدالة على حاكم وإحتفال، والمنح.

والعلامات الهيروغليفة للآلهة عبارة عن رموز حقيقية. فالصقر للإله حورس، والعرش لإيزيس، وحيوان الصحراء بذيل يشبه السهم للإله ست، ودرع يشبه السهم للإلهة نيت، وتركيب للعلامات مثل منزل وسيدة للإلهة نفتيس، وابن آوى فوق ناووس لأنوبيس، والعلامات المركبة بالقياس كانت رمزية كذلك وإلى حد ما.

وعلى ذلك فاللون الأحمر والدم أيضا كانا يمثلان بصورة طائر البشاروش -fla كانا يمثلان بطون الأخصر الذي يعنى الرخاء كان يمثل بنبات البردى.

وتنقسم الكتابة المصرية إلى ثلاثة أنواع من العلامات هي:

الصور بعض الكلمات دون الإشارة إلى تصور بعض الكلمات دون الإشارة إلى صوتها. فالمستطيل ذو الفتحة من أسفل يعنى «منزل»، والشراع المنتشر «الريح»، بينما تعنى الساقان فعل «يمشى»، ونبات اللوتس أو نبات البوص المميز لمصر العليا يعنى «الجنوب»، والعلامات المشتركة «للإله» و «الخادم» تعنى «كاهن». بينما الأوزة تعطى الدلالة الصوتية لكلمة «ابن»، وبرسمها مع الشمس تعنى الملك أى «ابن الشمس». وتعنى علامة عنخ «الحياة» وبرسمها مع العلامة الخاصة برالسيد» تعنى «التابوت» والعلامتان كانتا «السيد» تعنى «التابوت» والعلامتان كانتا تعبيراً رمزياً عن الرغبة في قهر الموت.

Phonograms عـ الامات صوتية المتابعين أو تعطى صوتا واحدا أو صوتين متتابعين أو ثلاثة أصوات ساكنة، بينما بقيت الحروف المتحركة غير مكتوبة. وعلى ذلك فصورة الأوزة «سا» استخدمت أيضا لتكتب «ابن» طالما أن لـ هـ ذه الكلـمـة نفس الـشكل الصامت.

وطائر الخطاف «ور» أستخدم أيضا ليكتب كلمة «عظيم Wr» والخنفساء (الجعل) «خبر» كانت تستخدم لكلمة «يصبح».

والعلامة التصويرية التى تمثل العقاب كانت تستخدم كعلامة صوتية لكلمة «أم»، والسلة لكلمة «سيد»، والهراوة «حم» لكلمة «خادم»، والمذبة «مس» لكلمة «يلد» «مس». ومن الممكن أن تستخدم الكلمات ذات المقطع الساكن الواحد أيضا للحروف المفردة. بالمقعد «ب» يعطى حرف الباء المثقيلة، ورغيف الخبز «ت» لحرف التاء، والفم «ر» لحرف الراء، والماء «نون» لحرف الباء والفم «ر» لحرف الراء، والماء «نون» لحرف النون والبحيرة «شا» لحرف الشين واليد «درت» لحرف الدال b.

۳- وليست للمخصصات -m tives أى قيمة صوتية وكانت توضع فى نهاية الكلمة لتجدد نوعها.

وعلى ذلك فأسماء المدن تضم العلامة التصويرية للمدينة. والجرادة كانت المخصص لعلامة الطائر (الأورة)، لأن كل منهما يطير. والكلمات المعنوية، مثل الصفات تضم لفافة بردى إضافية والثديات تنهى بصورة الجلد الذي ينتهى بذيل، بينما تدل العصى الثلاثة المتساوية الطول على الجمع.

أنظر أيضا : ديموطيقي وهيراطيقي.

* واجت Wadjet

كان إسم إلهة بوتو Buto في الدلتا معناه «نبات البردي الملون» أي «النبات الأخضر»، وهو في نفس الوقت اصطلاحاً عاماً للكوبرا التي كانت الحيوان المقدس للالهة على هيئة الحية Uraeus.

وفى العصور المتأخرة إرتبط حيوان النمس بها. وبإعتبارها حية تنفث النار تساوت واجت مع الكوبرا الملكية، وأصبحت فى النهاية عينا لرع. وبسبب صلتها بالشمس فإن واجت من المكن أن تتخذ الآن ومرة أخرى رأس أنثى الأسد يعلوها قرص الشمس والكوبرا.

وباعتبارها الهة قومية لمصر السفلى كانت واجت مماثلة لإلهة مصر العليا نخبت التى إتخذت أحيانا هيئة الثعبان الخاص بها.

وتوجد نقوش من العصر المتأخر في دندرة تظهر كلا الالهتين في صورة حية تجلس كل منهما على نبات البردي.

وطبقاً لأحد متون الأهرام كان يعتقد أن نبات البردى قد إنبثق من الإلهة. وباعتبارها «الربة الخضراء» لذا جسدت واجت قوى النمو. وبإعتبارها «السيدة التي فوق البردى... والتي أنجبت ابنها حورس في الدلتا» فقد ماثلت إيزيس.

* وبواووت (فائح الطرق) Wepuawet

كان إله ليكوبوليس Lycopolis يمثل في صــورة كلب واقف أو ابن آوى أو ذئب. وإسم وبواووت معناه «فاتح الطرق» وربما كان مرتبطا بفكرة التقدم منتصراً إلى المعارك.

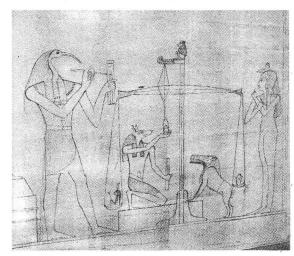
وكانت الأشياء المرتبطة به مثل دبوس القتال والقوس مرتبطة بالشخصية الحربية للإله.

وبإعتباره «قائد للآلهة» يتقدم وبواووت الموكب الملكى حاملا لواءه، ولم يتقدم المعبود الشبيه بابن آوى الملك فقط ولكنه كان يتقدم أوزيريس أيضا.

كما أن الإعتبارات التأملية بخصوص الأسرار الأوزيرية، وكذلك رمزية البعث التى تضمنتها كانت الدافع لكثير من المصريين لوضع الرغبة التالية على الألواح الجنازية: «كى يتمتع بمشاهدة جمال وبواووت أثناء الموكب».

وأخيرا يذهب الإله على رأس لوائين أمام الموكب الجنازى فى أبيدوس، وبمجرد أن يوضع بجانب المقبرة فإنه يظل يراقب المتوفى.

* وزن القلب Weighting of the Heart

منظر وزن القلب - فى قاءة المحاكمة. على اليمين صاحبة البردية تنظر باهتمام أثناء وزن قلبها أمام ريشة العدالة (ماعت) ويضبط أنوبيس ثقل الميزان فى حين يدون تحوت النتيجة التى ينتظرها «آكل القلوب» الكريه ولكن دون جدوى - كتاب الموتى الخاص بالكاهنة «أنهاى» الأسرة العشرون حوالى ١١٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطاني.

يعتبر المنظر الذي يصور الإحتفال القائم أحد أهم تلك الإحتفالات الشعبية الممثلة في نسخ كـتاب الموتى في بـداية الدولة الحديثة.

ويوجد تصوير نادر لهذا الإحتفال منقوش على جدار إحدى المقاصير في معبد صغير من العصر البطلمي في دير المدينة.

ويصور الميت وهو يدخل إلى بهو المحاكمة بصحبة الآله أنوبيس الممثل برأس ابن آوى. ويوضع قلبه أو قلبها في إحدى كفي الميزان كي يوزن مقابل ريشة الحق «ماعت»، ثم يضبط أنوبيس الثقل بينما يسجل تحوت المرسوم عامة برأس طائر الإيبس النتيجة، وبالقرب منه مارد يطلق عليه «آكل القلوب»، وهو حيوان غريب الشكل مكون من تمساح وأسد وفرس النهر ينتظر متأهبا الحكم ضد المتوفى عندما يلقى إليه القلب.

وأثناء القيام بعملية الوزن، يتلو المتوفى الإعتراف الإيجابي متوجهاً بخطابه إلى القضاة الاثنين والأربعين الذين يجلسون في القاعة. وينفى المتوفى جميع أنواع الجرائم الشائنة بالإضافة إلى بعض الجرائم الدنيوية.

وعندما يكون الحكم مقنعا يقود الإله حورس المتوفى إلى أوزيريس الذى يجلس فى جوسق فى نهاية قاعة المحاكمة وبجانبه إيزيس ونفتيس. ويقدم المتوفى بإعتباره شخصا «صادق القول» ومبروراً وهو غير مذنب يسمح له بالدخول إلى متع العالم الآخر.

Vessel _ leg *

يعتبر الوعاء vessel والقدر لله والحوض vase والزهرية bassin رموزاً مؤنثة. وطبقا لعلماء النفس فإن تلك الأوعية تمثل جسم المرأة أو وعاء الميلاد. ويقول أحد متون الأهرام «جاء (المرحوم) من القدر الخاص به بعد أن نام في القدر الخاص به. ويظهر (المرحوم) في الصباح».

وكان الصباح بالنسبة للمصرى أحد صور الخلق والميلاد. ففى قصة الأخوين استيقظ قلب باتا Bata المتوفى الذى كان فى أحد القدور إلى حياة جديدة.

ووضعت ربة السماء نوت قدراً ضغيراً مستديراً بدون مقبضين على رأسها بإعتباره الشكل الهيروغليفي المميز لها. وكانت نوت، هي الوعاء الذي يخفي النجوم التي تولد من الرحم المظلم ثم تعود إليه.

وفى لغة المصريين الرمزية الثرية أصبح التابوت وغرفة الدفن فى المقبرة هما نوت. وكانت المعبودات المؤنثة حارسات لماء الحياة الذى كان يحفظ فى أوعية بدون مقابض. وتضم تلك الأوعية، الأوانى الأربعة الخاصة بالمعبودة قبحوت Kebhut ربة التطهير.

وقد لعبت الأوانى دوراً هاماً فى الرموز الخاصة بالقربان، ومن ثم فان العديد من النقوش الموجودة على جدران المعابد تظهر الملك وهو يقدم إلى الآلهة إنائى ماء مستديرين nw-pot أو مملوئين باللبن أو النبيذ.

* يد Hand

كانت اليد رمزا للقوة الخالفة لدى الشعوب القديمة. وتظهر التماثيل والرسوم المصورة للإله بتاح "صانع الأرض" وهو يشكل البيضة التي تمثل العالم بيديه على عجلة الفخراني بنفس الطريقة التي يشكل بها خنوم جسد الطفل.

وطبقا لنظرية الخلق في هليوبوليس فإن المخلوقان الأوليان «شو»، وتفنوت -Tef ، nut ، جاءا إلى الوجود من النطفة التي استمناها الإله الأزلى بيده.

وفى هذه الحالة كانت اليد تمثل العنصر النسائى الغريزى فى رأس الإله الذى تحول إلى كيان مستقل فى العصور التاريخية.

فى العصر الاهناسى وعلى التوابيت كان الزوجان المقدسان هما «أتوم ويده».

وأخيراً أصبحت «يد الإله» لقبا للزوجة المفترضة للإله آمون، أى لقبا للملكة أو الأميرة التى تأمل فى حمل وريث للعرش. وكان قرص الشمس آتون الذى تمتد

أشعته بالبركات، وتنتهى بأيد، عنصرا معروفا فى فن العمارنة. وأستخدمت اليد بعد الدولة القديمة كتميمة لتجنب المردة demons.

* يمين Right * يسار *

وترتبط العين اليسرى لسيد السماء بالقمر، ومن هنا ترتبط اليمنى بالشمس وبالنهار كما إرتبط كل من اليمين واليسار كذلك بالأمور الجنسية كتعبير عن نظام قطبى العالم: فكان الجانب الأيمن يعتبر طيبا بالنسبة للرجال بينما الجانب الأيسر طيبا بالنسبة للرجال بينما الجانب الأيسر طيبا بالنسبة للنساء.

وقد تساوى الملك بالشمس والعين اليسرى اليمنى، بينما تساوى القمر والعين اليسرى بالملكة. وتحديد الجانب الأيسر بالشرق والأيمن بالغرب يعتبر واضح المخالفة لما ذكر من قبل بخصوص الجوانب الحاصة بالحياة والموت.

فالشمس تشرق فى الحقيقة فى الشرق، وتنحدر إلى مكان غروبها أى إلى الموت، ولكنها عندما تختفى فى الغرب فإن ذلك يؤدى إلى تجديد المولد (إعادة الميلاد).

قائهـــة زمنيـــة

التاريخ الثقافى والدينى	التاريخ السياسي	التاريخ
- الطوطمية Totemism - الكهة محلية في هيئة نباتات وحيوانات تمجيد وتبجيل الالهة الأم الزخارف الهندسية في العصر	- العصر الحجرى الحديث ٥	عصر ما قبل الأسرات الألف الخامس - الألف الرابع ق.م
الحجري الحديث.	*	
- تمثيل الآلهة في هيئة بشرية تمثيل قوى الطبيعة الفرعون تجسيد للإله الكوني حورس الرموز الأولى المنقوشة على آثار هيراكونبوليس صلايات الزينة (قارن صلاية نعرمر).	- سيادة بوتو وهيراكنبوليس وأبيدوس الأسرتان الأولى والثانية ، العصر الثيني (الطيني) فراعنة الأسرة الأولى: نعرمر، منى ، العقرب ، الثعبان الخ	العصر العتيق حوالي ٢٦٨٦ - ٣١٠ ق.م
- النظام الدينى لهليوبوليس (الاله الشمس رع، الاله المحلى أتوم)، والنظام الدينى لمنف (الاله المحلى بتاح). - الفرعون ابن الشمس (رع) - بناء الأهرام اعتباراً في الأسرة الشائشة، الهرم المدرج لزوسر حوالى ٢٦٧٠ ق.م أول مبنى حجرى عظيم في العالم.	- الأسرتين الثالثة والرابعة. - العاصمة : منف. - الأسرة الثالثة - زوسر.	الدولة القديمة حوالي ٢٦٨٦ - ٢١٨١ ق. م

التاريخ الثقافى والدينى	التاريخ السياسي	التاريخ
- أبو الهولُ العظيم في الجيزة.	– الأسرة الرابعة : سنفــرو – خوفو – خفرع – منكاورع.	حوالي ٢٦١٣ – ٢٤٩٤ ق.م
311	- الأسرة الخامسة ساحورع ،	حوالی ۲۶۹۶ – ۲۳۶۵ ق.م
- ظهور نصوص الأهرام. - معــابد الشمس المفتــوحة على	أوناس . – الأسرة السادسة ببى الثانى .	حوالی ۲۳٤٥ – ۲۱۸۱ ق.م
السماء. - النقوش في مصاطب النبلاء.	*	*
- نظریة البا. - التطور المتزاید فی تصور الموتی وتحولهم إلی أوزیریس.	- الأسرات من السابعة إلى العاشرة. - العاشرة. - العصر الأهناسي.	عصر الانتقال الأول حوالى ٢١٨١ – ٢١٣٣ ق.م
- أبيـدوس تصبح مـركز عـبادة أوزيريس.	- تقسيم المملكة إلى أقاليم أهناسية وطيبية.	
- تصور محاكمة الموتى. - متون التوابيت المبكرة. - تدهور فن النحت.	, ' • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
- ظهور عقيدة آمون في طيبة. - متون التوابيت المتأخرة.	- الأسرتـين الحادية عـشرة والثانـية عشرة	عصر الدولة الوسطى حوالى ٢١٣٣ - ١٧٨٦ ق.م
	- الأسرة الحادية عشرة : أعظم الفراعنة منتوحتب. - طيبة تصبح العاصمة.	
- مقابر حكام الأقاليم في بني حسن.	 - الأسرة الثانية عشرة. - المقر الملكى فى الفيوم.	حوالی ۱۹۹۱ – ۱۷۸۲ ق.م
- إقسامة أقسدم مسلة فى هلوبوليس (أون). - أول ظهور لما يسمى تمثال	- أسماء أهم وأعظم الفراعنة:	
الكتلة والأساطين الحتحورية المعسبد الجنازي (اللابرنت)	أمنمحات ، سنوسرت	* . · · ·
للملك أمنمحات الثالث في هوارة - الفيوم		

		Constitution of the Consti
التاريخ الثقافى والدينى	التاريخ السياسي	التاريخ
	- الأسرات من الشالثة عشرة إلى السابعة عشرة الأسرة الثالثة عشرة: أهم أعظم الفراعنة: سوبك حتب - الأسرة الخامسة عشرة - الحكم	عصر الانتقال الثانی حوالی ۱۷۸٦ – ۱۰۲۷ ق.م
آخــر المقابــر الملكية علــى هيئــة هرم.	الأجنبى للهكسوس المقر الملكى فى أواريس فى الدلتا الأسرة السابعة عـشرة : أسرة محلية فى طيبة.	حوالی ۱۲۵۰ – ۱۵۹۷ ق.م
- آمون يصبح الاله القومى - كتاب الموتى يوضع فى المقبرة.	- الأسرات في الثامنة عشرة إلى العشرين. - الأسرة الشامنة عشرة : أمنحتب	الدولة الحديثة حوالي ۱۵٦۷ – ۱۰۸۵ ق.م حوالي ۱۲۵۰ – ۱۳۲۰ ق.م
- المعـــبــد الجنــازى للملـكة حتشبسوت في الدير البحرى.	الأول – تحتمس الأول، الملكة حتشبسوت.	
- إمتداد معبد آمون في طيبة	- تحتمس الثالث يفتح مناطق شاسعة في سوريا. - أمنحتب الثالث.	
(الاقصر). - تمثالى ممنون - التماثيل الجالسة لامنحتب الثالث.		,
- الفن الواقعى فى عصر العمارنة. - أخناتون الملك المارق - يقدم الاعتقاد فى آتون - مفهوم	– أمنحتب الرابع: أخناتون المقر الملكى فى العمارنة	
الوحدانية . - المعبد الجنازى لسيتى الأول في	- توت عنخ آمون الأسرة التاسعة عشرة – سيتى الأول	حوالی ۱۳۲۰ – ۱۲۰۰ ق.م
ابيدوس.	, s	,

التاريخ الثقافى والدينى	التاريخ السياسي	التاريخ
- المعابد الصخرية في أبي سنبل المعبد الجنازي لرمسيس الثالث في مدينة هابو.	- رمسيس الثانى (المعاهدة مع الحيثين) مقر الاقامة الجديدة فى بى رمسيس الأسرة العشرين رمسيس الثالث (آخر استعراض للقوة) حتى رمسيس الحادى عشر.	حوالی ۱۲۰۰ – ۱۰۸۵ ق. م
- اعتبرت الحيوانات تجسيداً للإله، وصارت موضوعات للتبجيل خاصة العجل والتمساح والقط.	- الأسرات من الحادية والعشرين إلى الخامسة والعشرين.	الانتقال إلى العصر المتأخر ١٠٨٥ – ١٥٦ ق.م
(ازدياد أهمية الإلهة باستت). - العديد من التماثيل لأشخاص تمسك ناووسا.	- الأسرة الحادية والعشرين. - المقر الملكى فى تانيس. - فى مـصر العليــا الحكومة الدينيــة لأمون	حوالی ۱۰۸۵ – ۹۳۵ ق.م
	- الأسرة الشائية والعشرين أسسها قواد المرتزقة والليبين في تل بسطة الأسرتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون في سايس (ليبية أيضا).	۷۳۰ – ۹۳۵ ق.م
– تماثيل واقعية ملحوظة	- الأسرة الخامسة والعـشرون أثيوبية (نوبية) حكم أجنبي. - أشور تغزو مصر	. ۷۰ – ۲۰۱ ق.م ۲۷۱ ق.م العصر المتأخر
- الميل المتزايد نحو الدين المنظم وتؤدى النظرة الدينية إلى حركة شعبية محسوبة مع التصورات	- الأسرات من السادسة والعشرين إلى الثلاثين الأسرة السادسة والعشرون بسماتيك الأول، ونخاو يقيمان في سايس بالدلتا.	۱۲۶ – ۳۳۲ ق.م ۱۲۶ – ۲۰۰ ق.م
السحرية والتطبيقية .		

التاريخ الثقافى والدينى	التاريخ السياسى	التاريخ
- ما يسمى بالسرابيوم من أجل دفن العجول أبيس والتي شيدها بسماتيك الأول في سقارة.	- الأسرة السابعة والعشرون: الحكم الأجنبى للفرس.	٥٢٥ - ٤٠٤ ق.م
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	- الأسرات من الثامنة والعشرين إلى الثلاثين.	٤٠٤ - ٣٤٣ ق.م
	- آخـر الامـراء المحليـين فى الدلتــا نختانبو الاول.	
- بطلميوس الأول يقــدم المعبود	- الاسكندر الاكبر يغزو مصر - الإسكندرية عاصمة البطالمة.	۳۳۲ ق.م العصر البطلمي (الهللينستي)
المصرى - الإغريقى سيرابيس. - عقـيدة إيزيس تـنتشــر خارج		۳۳۲ – ۳۰ ق.م
مصر . - معبد خنوم فی إسنا	*	
- معبد حورس فی إدفو - معبد حاتحور فی دندرة.	معركة اكتيوم	٣١ .
- المسبد المزدوج لسوبك وحارويريس في كوم أمبو	كليوبانرا السابعة تنتِحر وتصبح مصر جـزء من الامـبراطورية الرومـانيـة،	۳.
	ويحكمها أغسطس.	,

• مراجع الكتاب:

ALLEN, T. G. The Book of the Dead or Going Forth By Day: Ideas of the Ancient Egyptians concerning the Hereafter as expressed in their own terms. Chicago, 1974.

——The Egyptian Book of the Dead: Documents in the Oriental Institute Museum at the Univer-

sity of Chicago. Chicago, 1960.

BLEEKER, C. J. Egyptian Festivals. Enactments of Religious Renewal. (Studies in the History of Religions, Supplements to Numen XIII). Leiden, 1967.

---Hathor and Thoth. Leiden, 1973.

Bonnet, H. Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. Berlin, 1952.

Breasted, J. H. Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. New York, 1959. Budge, E. A. W. The Book of the Dead. 2nd ed.

rev. and enlarged. London, 1928.

----Egyptian Magic. London, 1901.

—From Fetish to God in Ancient Egypt. London, 1934.

— The Gods of Egypt, or Studies in Egyptian Mythology. London, 1903.

— The Liturgy of Funerary Offerings. London, 1909.

— The Mummy: A Handbook of Egyptian Funerary Archaeology. 2nd ed. Cambridge, 1925.

—-Osiris and the Egyptian Resurrection. 2 vols.

London, 1911.

Buhl, M. L. The Goddesses of the Egyptian Tree Cult, Journal of Near Eastern Studies 6 (1947), 80-97.

ČERNÝ, J. Ancient Egyptian Religion. London, 1952.

CLARK, R. T. Myth and Symbol in Ancient Egypt. London, 1959, repr. 1978.

David, A. R. A Guide to Religious Ritual at Abydos. Warminster, 1980.

----Religious Ritual at Abydos. Warminster,

DERCHAIN, P. 'Mythes et dieux lunaires en Egypte', Sources orientales 5 (1962), 19-68.

Erman, A. and H. Grapow. Agyptisches Handwörterbuch. Darmstadt, 1961.

FAIRMAN, H. W. The Triumph of Horus. London, 1974.

FAULKNER, R. O. The Ancient Egyptian Coffin Texts. 2 vols. Warminster, 1973, 1977. — The Ancient Egyptian Pyramid Texts. 2 vols. Oxford, 1969.

Frankfort, H. Ancient Egyptian Religion. New York, 1961.

Gardiner, A. Egyptian Grammar. 3rd ed. revised. Oxford, 1957.

Griffiths, J. G. The Conflict of Horus and Seth from Egyptian and Classical Sources: A Study in ancient mythology. Liverpooi, 1969.

HABACHI, L. The Obelisks of Egypt. London, 1978.

HARRIS, J. R. (ed.). The Legacy of Egypt. 2nd ed. Oxford, 1971.

Helck, W. 'Die Mythologie der alten Ägypter', Wörterbuch der Mythologie, vol. 1, 313-406. Stuttgart, 1965.

——and E. Otto. Kleiner Wörterbuch der Ägyptologie. Wiesbaden 1956, 2nd ed. 1970.

James, T. G. H. (ed.). An Introduction to Ancient Egypt. London, 1978. (revised and enlarged edition of A General Introductory Guide to the Egyptian Collections in the British Museum. London, 1964).

Kees, H. Bemerkungen zum Tieropfer der Ägypter und seiner Symbolik. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göt-

tingen. Phil.-hist. No. 2, 1942.

----Farbensymbolik in ägyptischen religiösen Texten. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-hist. No. 11, 1943.

Der Götterglaube im alten Ägypten. 2nd ed.

Berlin, 1956.

Totenglaube und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter. 2nd ed. Berlin, 1956.

Lesko, L. The Ancient Egyptian Book of Two Ways. Berkeley, Calif. 1972.

LICHTHEIM, M. Ancient Egyptian Literature. 2 vols. Berkeley, Calif. 1973, 1975.

Lurker, M. 'Hund und Wolf in ihrer Beziehung zum Tode', Antaios 10 (1969), 199-216.

— Der Baum im Alten Orient. Ein Beitrag zur Symbolgeschichte', in In Memoriam Eckhard Unger. Beiträge zu Geschichte, Kultur und Religion des Alten Orients. Baden-Baden, 1971. 147-75. "Zur Symbolbedeutung von Horn und Geweih unter besonderer Berücksichtigung der altorientalisch-mediterranen Kulturen', Symbolon 2 (1974), 83–104.

Montet, P. 'Hathor et le papyus', Kêmi 14

(1957), 92-101.

MORENZ, S. Egyptian Religion. London, 1973. MURRAY, M. A. The Splendour that was Egypt. London, 1949.

OTTO, E. Egyptian Art and the Cults of Osiris and Amon. London, 1968.

Petrie, W. M. F. Amulets. London, 1914. Piankoff, A. La création du disque solaire. Bibliothèque d'etude 19. Cairo, 1953.

——and N. Rambova. Mythological Papyri. 2 vols. New York, 1957.

——The Wandering of the Soul. Princeton,

PLUTARCH. De Isis et Osiride.

Posener, G. A Dictionary of Egyptian Civilization. London, 1962.

REYMOND, E. A. E. The Mythical Origin of the Egyptian Temple. Manchester, 1969.

RINGGREN, H. 'Light and darkness in ancient Egyptian religion', in *Liber amicorum*. Studies in honor of C. J. Bleeker. Leiden, 1969. 140-50.

ROEDER, G. Die ägyptische Religion in Texten und Bildern. 4 vols. Zurich, 1959-61.

SALEH, A.-A. 'The so-called "Primeval Hill" and other related elevations in ancient Egyptian mythology', Mitteilungen des Deutschen, Archäologischen Instituts, Kairo, 25 (1969), 110-20.

Schäfer, H. Principles of Egyptian Art. Edited and with an epilogue by Emma Brunner-

Traut. Oxford, 1974.

SETHE, K. 'Das Papyrusszepter der ägyptischen Göttinnen und seine Entstehung', Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 64 (1929), 6-9.

— Ubersetzung und Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten. 6 vols. Glückstadt,

1939-62.

SHORTER, A. W. The Egyptian Gods: A Handbook. London, 1937, repr. 1979.

SIMPSON, W. K. (ed.). The Literature of Ancient Egypt: An anthology of stories, instructions, and poetry. New ed. New Haven, 1973.

WAINWRIGHT, G. A. The Sky Religion of Egypt.

London, 1937.

ZABKAR, L. V. A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts. Studies in Ancient Oriental Civilization 34. Chicago, 1968.